

आपका व्यक्तित्व जितना प्रभावक था वक्तृत्व भी उतना ही प्रभावक था। आपकी वक्तृत्व शैली सरल, सरस व मर्मस्पर्शी थी, श्रोताओं को चुम्बक के समान आकृष्ट करती थी। आप जीवन के हर पक्ष की इस ढंग से व्याख्या करते थे कि श्रोताओं को ऐसा अनुभव होता था कि मानो उन्हीं के मन का समाधान किया जा रहा है।

आपके प्रवचनों में गम्भीर सिद्धान्तों को भी अत्यन्त सरल भाषा व सुगम शैली में समझाया गया है। प्रत्येक प्रवचन प्रभावकारक, प्रेरणा प्रदायक एवं रोचक है तथा अंतःकरण को छूता हुआ चलता है। प्रवचन इतने मधुर, सरस व हृदयस्पर्शी है कि एक बार पढ़ना प्रारम्भ कर देने पर तब तक उन्हें छोड़ने का मन नहीं होता है जब तक कि वे पूरे पढ़ नहीं लिए जाते हैं। पढ़ते समय पाठक आनन्द में निमग्न हो जाते हैं।

आपके प्रवचनों में जीवन की दुःख-दशाओं एवं उलझी हुई गुत्थियों से मुक्ति पाने का पथ-प्रदर्शन बड़ी ही सरल युक्तियों से किया गया है। उन युक्तियों का सार प्रवचनों के प्रवाह में यत्र तत्र-सूत्र रूप में मिलता है। उन्हीं सूत्रों व सूक्तियों का सकलन कर उन्हें प्रस्तुत ग्रन्थ का रूप दिया गया है। इन सूक्तियों में जीवन के व्यापक अनुभवों का सार, नीति वाक्यों का निचोड़, ज्ञान का नवनीत सन्निहित है। ये सूक्तियाँ मार्गदर्शन तो करती ही हैं साथ ही निराशा और विपत्ति के क्षण में स्फुरण, प्रेरणा एवं प्रबल बल भी देती हैं। जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को बात की बात में सुलझा देने की विशेषता भी इन सूक्तियों में निहित है। सद्ग्रन्थों के सैकड़ों पृष्ठों को पढ़ने और सद्बोधक के घण्टों व्याख्यान श्रवण का जितना प्रभाव पड़ता है उससे भी अधिक प्रभाव डालने में मर्मर्य गुरुदेव की सूक्तियाँ हैं। इनका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है जो तडित-तरंग की भाँति सारे तन व मन को झकृत व प्रफुल्लित कर देती है। ये सूक्तियाँ वे बहुमूल्य मणियाँ हैं, जिन्हें हृदय में सजोये रखने से अवसर आने पर अमूल्य निधि का काम देती हैं। ये विकारों के विनाश करने में अमोघ औषधि के समान हैं। ये सूक्तियाँ वे सीढियाँ हैं जिन पर चढ़ कर स्वर्ग व अपवर्ग में पहुँचा जा सकता है। वस्तुतः ये सूक्तियाँ जीवन-व्यवहार में पग-पग और पल-पल पर पथ-प्रदर्शन का काम देने वाली हैं,

पन्न व मत्त में विरते में बचाने वाली है उन्नति व निम्न पर पहुँचाने वाली है आत्मा उरमाह व प्रेरणा का संचार करने वाली है ।

अनुन सचलन में मन्त्रियों का विषयवार वर्गीकरण किया गया है तथा इसके इन प्रकार सम-बद्ध किया गया है कि पाठकों को प्रवाहमान निष्पत्ति के पढ़ने जैसी समानुभूति होनी रहे ।

अनुन सचलन की सुविधियों का सचलन अभी तक प्रवर्तित निकाय निकाय उपयोग का भीत मार्गों में ही किया गया है । इन सब मार्गों का प्रवर्तन विचार निकाय उपयोग कायालय व्यापक हो चुका है । इन प्रवर्तन पुस्तकों का सम्पादन समाज के आत्म भूषण विज्ञान की सीमापारम्भी भावित्व में बड़ा ही सुन्दर किया है । अनुन सचलन का सम्पादन व वर्गीकरण समाज के उत्तीर्णमान मन्त्र सचलन विज्ञान व अनेक विषयों के विज्ञान की सहायतामयी सीढ़ी के किया है । मैंने तो सचलन सेवा ही की है । मुझे आशा है कि जीवन-निर्माण में यह सचलन अत्यन्त उपयोगी व बहुमूल्य प्रमाणित होगा । यह सचलन सेवा बन रहा है इनका निर्वास तो पाठक स्वयं कर सकेंगे ।

बामपूर }
अन्नापट्टी }

आदिपन्न
—अनोद मुनि

पुण्य-स्मृति में सहयोग

धर्म-प्रेमी श्रावक श्री शोभाचन्द जी मकाना की पुण्य-स्मृति मे, उनकी धर्मपत्नी धर्मानुरागिनी श्रीमती सायरवाई मकाना की ओर से प्रदत्त अर्थ-सहयोग से प्रकाशित ।

शतशः धन्यवाद !

अनुक्रम

१ दान	१
२ दीन	८
३ तप	७
४ साधना	८
५ आर्द्रता	०
६ शय्य	१६
७ भाष्य	११
८ ब्रह्मचर्य	४१
९ परब्रह्मी-नाम	५
१० अपरिग्रह	४३
११ व्रथाध	४४
१२ मोक्ष	४७
१३ शान	५०
१४ विनय	५८
१५ शान्ति	७४
१६ शाखा	७७
१७ मोक्ष	८८
१८ सुखा	८९
१९ ईश्वरी	९३
२० राय द्वेष	९५
२१ निष्ठा	९८
२२ धाम	१०९
२३ धर्म भाष्य	१०८
२४ धर्म-वैशेष	१००
२५ विषय मोक्ष	११६
२६ धर्म-वैशेष	१२०

ॐ

दिवाकर-रश्मियाँ

दान

१

किसी क्षण पर मैं अपनी समस्त हस्त धर रख पर-वर्याण के लिए उसे अर्पित कर देता मान कहता हूँ। मान सम की महिमा बड़ी विशाल है।

२

जो पहलें बोया उसे अभी गा रहे हो और जो अब बोभोगे उसे आगे लाओगे। जो बोएगा ही नहीं वह क्या पाएगा? अतएव दात न देते होओ तो अब देना आरम्भ करो और यदि देते हो तो देत समय पहिमा न जलनाओ। यह मन सोचा कि मैं दान देकर दानपात्र पर पहिमान कर रहा हूँ। अतएव यह विचार करो कि यह दात को अभी बार बारने धारता मुझे गुण का अवसर दे रहा है। मुझे स्वयं उत्तम प्रति कृतज्ञ करो। किसी भावना करने में मुझसे दात का पत्र बर्ण गुणा प्रदर्शन का आगता।

३

अरे जो समर्पित आज तुम मिली है वह एक स एक दिन का पानी जाने को ही है। सदा सदैव दात नहीं रहेगी। फिर उसे दान देकर अविध्य में दात का अधिकारी क्या नहीं बनता? परन्तु मेरे दुर्जी का साथ में जाने का एक ही तरीका है और वह यही कि तू उम्मीर आर के भ्रमपूर्वक दान दिये जा।

४.

वर्णमाला में ५२ अक्षर हैं। उनमें से एक अक्षर नरक का विरोधी है और दूसरा मोक्ष का विरोधी है। वह दो वर्ण हैं—“द” और “ल”। दान दो, वस्त्र दो, मकान दो और अभय दो यह सब नरक के विरोधी है और “लाओ” “लाओ” मोक्ष का विरोधी है अर्थात् धन लाओ, वस्त्र लाओ, स्त्री लाओ, इस ‘लाओ’ की लालसा में मोक्ष का विरोधी होता है।

५.

भाइयो ! यह बात समझने योग्य है कि दान देना उधार देना है और पाप करना कर्ज लेना है। इन दोनों का ही बदला मिलता है। जितना-जितना दान-पुण्य करोगे, उतना-उतना ही पाओगे और जितना-जितना पाप करोगे, उतना-उतना ही चुकाना पड़ेगा।

६.

दान में ममत्व के त्याग की एवं परोपकार की भावना ही मुख्य रूप से होनी चाहिए। कीर्ति की कामना से प्रेरित होकर, बाह-बाह लूटने के लिए, जो दान दिया जाता है, वह दान अशुद्ध हो जाता है। जो अपने दान का अधिक से अधिक विज्ञापन चाहते हैं, अखबारों में मोटे-मोटे टाइपो में अपना नाम छपा देख कर फूले नहीं समाते। उनका इस प्रकार कीर्ति और प्रतिष्ठा के लिये दिया हुआ दान वैसा फल प्रदान नहीं करता जैसा कि करना चाहिए।

७.

सच्चा दान देना तो ममता का त्याग करना है। ममता का त्याग कर दिया तो फिर उसका बदला पाने की कामना क्यों करते हो ? अगर कामना करते हो तो तुम्हारा दान अशुद्ध है, वह सच्चा दान नहीं है। देने पर मिलेगा तो अवश्य ही, मगर पाने की कामना करने से उतना नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। अतएव विवेकवान् पुरुष ऐसा विचार नहीं करते।

८

भादयो ! यों तो सभी ज्ञान उत्तम हैं किन्तु इन सब में ज्ञान की दृष्टि में आहार-ज्ञान का विशेष महत्त्व है। मगारी ज्ञानों के प्राणों का आधार आहार है। आहार सेवा एक प्रकार में जीवन देता है। आहार के अभाव में जीवन नहीं रह सकता और धर्म क्रियाएँ करने का भी अवसर नहीं रहता।

९

जानी ज्ञान समस्त ज्ञानों में अमय ज्ञान को उत्तम कहते हैं। अमय ज्ञान की सुखा में १ मायो का दाग रहता है १ भूमि का दाग रहता है और १ अन्न का दाग ही रह सकता है।

साम भूमि और अन्न आदि सब वस्तुओं प्राणों के पीछे हैं। प्राण रह जायें तो इन सब वस्तुओं का मुख्य है। प्राण न रहे तो सब बूझा है। अतएव स्पष्ट है कि प्राणी के मागने प्राण ही प्रधान वस्तु है और दूसरों प्राण रक्षा करता भयना किसी को अभयदाय देता ही सबसे बड़ा काम है।

१०

अभयदाय सब प्राणों के दातो में उत्तम दात माना गया है। प्राणों की रक्षा अभयदाय है और प्राण सबको सबसे अधिक प्रिय होने है। जो वस्तु जिन्हीं प्रिय है उसका दात उतना ही अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि अभयदाय से अन्य अभयदाय को सब दातो में उत्तम कहा है।

११

गुरुत्व धन आदि वस्तुओं का शब्द कहता है। उन पर उभरों समता भी होती है। अतएव समता का त्याग करना उत्तम किम उचित है। उन वस्तुओं के उत्पन्न और संरक्षण आदि के अरुण संपादन आदि से उत्पन्न हुए धन का प्रणाला करने के लिए भी दात धर्म का जीवन कहना आवश्यक है।

१२

हृण और लोभी के हाथ से दात नहीं दिया जाता। दात उत्तम

रता का लक्षण है। जिसमें यह लक्षण होगा, उसमें धर्म के अन्यान्य लक्षण भी स्वतः आ जाते हैं। उदारता के साथ क्षमा, निर्लोभता आदि गुण स्वयं खिंचे चले आते हैं।

१३.

शास्त्रों का दान देना, निर्ग्रन्थ प्रवचन अथवा दूसरे ग्रन्थों का दान देना, जिससे जनता का अज्ञान दूर हो सके, ज्ञानदान कहलाता है। बहुत-से लोग लड़कूँ, बताशा, नारियल आदि की प्रभावना करते हैं; मगर सच्ची प्रभावना जिन-शासन के सम्बन्ध में फैले हुए अज्ञान को दूर करने में है।

१४.

दान देकर न पश्चात्ताप करना योग्य है, न अभिमान करना और न ऐहसान समझना ही उचित है। वास्तव में अभिमान या ऐहसान की बात भी क्या है? किसान खेत में बीज बोकर अभिमान क्यों करे, ऐहसान किस पर करे? उसने अपने ही लाभ के लिए बीज बोया है।

१५

दानी जगत को अपने वश में कर लेता है। दाता देवता को भी अपनी मुट्ठी में करके उससे इष्ट कार्य करा लेता है। अतएव दान देना मनुष्य का बड़ा भारी गुण है।

१६

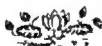
जैसे बड़ का छोटा-सा बीज जमीन में बोया जाता है, किन्तु पानी का संयोग पाकर कालान्तर में वह हजारों को छाया देने वाला विंगल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार आहार दान देने से पुण्य का बीज भी विंगल रूप ग्रहण करके फल देता है।

१७

दान देने से आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता हो तो भी मैं यही कहूँगा कि आप उस कठिनाई को सहन करके भी दान दीजिए। दान के प्रभाव से आपकी कठिनाइयाँ उसी प्रकार विलीन हो जाएँगी जिस प्रकार प्रवण आँधी के वेग से मेघ की घटाएँ बिघ्न-भिन्न हो जाती हैं। याद रखिए, दान महान् फलदायी होता है।

१८

जो माग धर्मात्मा को सहायता नहीं देने और पापियों व मासत अपनी धर्मियों व मूर्ख लोग दते हैं व क्या कर रहे हैं ? माग मनों वे परधर की नाव पर बैठ हैं और उनका कृपन मन देर नहीं लगगी । उनका नहीं पता भी नहीं चलेगा ।

शील

१.

जिस कार्य से शीतलता की प्राप्ति हो, वही शीलव्रत है। जो कुशील को सेवन न करता हुआ सुशीलता को धारण करता है, वह सहज ही आवागमन की परम्परा रूप भवाटवी को उल्लघन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।

२.

किसी प्राणी के साथ द्रोह या वैर-विरोध न करना निवृत्ति है और अनुग्रह करना तथा दान करना प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के मेल से शील का स्वरूप परिपूर्ण होता है। शील रूपी रथ के यह दो चक्र हैं। इन्हीं से शीलरथ अग्रसर होकर शीलवान् को अपने लक्ष्य तक पहुँचाता है।

३.

जैसे कल्पवृक्ष सभी चिन्तित और अभिलषित पदार्थों का दाता है, उसी प्रकार शील से भी सभी इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है।

४.

इस ससार में शील के समान शान्ति और विश्रान्ति देने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इस लोक में भी और परलोक में भी शील से अनन्त शान्ति प्राप्त होती है।

9

जग गाँव में खड़ा हुआ मन्त्र आग में गाने की मध्याह्न मन्त्र है।
जाता है उसी प्रकार आग्नि बाल में आरम्भ के उपरान्त जो मन्त्रित
किया हुआ है वह मन्त्रों की आग में नष्ट हो जाती है। मन्त्रों
आरम्भ के प्रधान कारण है।

५

जब अग्नि बं निमित्त स पात्र जल जाता है और दूध दत्तात्रिण
हो जाता है उसी प्रकार तपस्या की तीव्र अग्नि जब प्रज्वलित होती
है तो ब्रह्म सब भोग हो जाता है और आत्मा मुक्त हो जाता है ।

2

नपण्या म हिदया मा लग्न होना है और मन बाह्य में आ जाना है । उस स्थिति में ध्यान अस्वस्थ स्थिर और अग्रण होना है ।

यान् शरणा, नाम को बरा में करन का समय अधिक नगर
और श्रष्ट उपाय लपरा करना ही है : लपरा विष विना ही हरी
पर बाहू ली पाया आ शरणा और न मग को ही बरा में विना आ
शरणा है :

4

औसत जनसंख्या का अर्थ है कि एक व्यक्ति को औसत रूप से दो बच्चे होने चाहिए। यदि औसत जनसंख्या बढ़ती है तो औसत जनसंख्या घटती है।

2

स्वास्थ्य और परिवार की सेवा का संकल्प करते हैं। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि स्वास्थ्य और परिवार की सेवा का अर्थ है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना है।

फटक सकते। इस दवा का सेवन करने से निरजन पद की प्राप्ति होती है और अनन्त, अक्षय एव अव्यावाध आनन्द भी प्राप्त होता है।

७.

लोग समझते हैं कि आग में वस्तुओं को जला देना यज्ञ है, परन्तु नहीं, यज्ञ तपश्चर्या का नाम है, जिसमें पापों को जलाकर भस्म किया जाता है और जिससे आत्मा निर्मल हो जाती है।

८.

जिसने मूर्खतावश भग पी ली है, वह उसके नशे से बचना चाहे तो दुनिया में ऐसी भी चीजें मौजूद हैं, जिनके सेवन से नशा नहीं चढ़ता। इसी प्रकार बद्ध कर्मों को निष्फल बनाने के लिए भी भगवान् ने एक उपाय बतलाया है और वह उपाय है—तपश्चरण करना।

९.

कई लोग जप करते हैं और कहते हैं—महाराज, हमें जप करते-करते इतने वर्ष हो गये, मगर अभी तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। मगर उसे समझना चाहिये कि उसने जप तो किया है मगर जप के साथ तप नहीं किया। तप के बिना सिद्धि कैसे हो सकती है? दुनिया में इसीलिये जप तप के साथ लगा है।

१०

ससार में जितने भी महात्मा हो गये हैं और जिनकी महिमा का जगत में विस्तार हुआ है उन सबने तपश्चरण किया था। तपश्चरण के बिना आज तक कोई भी पुरुष महात्मा नहीं बन सका तो परमात्मा बनना तो दूर रहा।

११.

किसी भी महापुरुष का जीवन लीजिए—आपको सब में एक ही बात मिलेगी। मानो सबकी जीवनी एक ही चक्र पर घूमती है। वह चक्र है तपस्या का। प्रत्येक महापुरुष के जीवन में तप का ही तेज उद्भामित होता है। महापुरुष का परिचय अर्थात् तप की शक्ति का परिचय। तपस्या के प्रताप से महापुरुष का जन्म होता है। तप के प्रताप में ही वह अलौकिक कृत्य करके दिखलाते हैं।

१२

प्राचीन उदाहरण सबटा की ही नहीं, सहस्रो की मय्या में मौजूद हैं। पर तपस्या का प्रभाव जो आज भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ब्रह्मचर्य में और दूसरे स्थानों में गांधीजी ने अपने जीवन में बर्णधार उपवास किये। उन्होंने भोजन त्याग दिया। उसका प्रभाव गंठों और बटोर और पाश से पापी मनुष्यों के हृदय भी क्षम्य गये। उन्हें भी तपस्या के गामन झुकना पड़ा।

१३

स्वेच्छापूर्वक, पारम्परिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य को ग्रहण कर लेना तप है। तप का दहिष्कार करने का मतलब यह होगा कि जब कोई कष्ट आवे तो उसे स्वेच्छापूर्वक ग्रहण न किया जाय। ग्रहण न करने मात्र से कष्टों का आना तो रुक नहीं जायगा, तप को त्याग देने से ग्रहण करना जो क्षति अवश्य पड़ती है। सभी स्थिति में जीवन बिना कष्टमय और दीनतामय हो जायगा यह ब्रह्मचर्य ही नहीं भयावह है।

१४

भगवान् ने उपवास की तपस्या को महत्त्व देना कि विलासिता तप से अनशन तप को समझा सकते हैं। गृहस्था के लिए भी अष्टमी वसुन्धरा और पक्षी के दिन उपवास करने का विधान है। अनशन करने से आत्मा की शुद्धि होती है क्योंकि निर्जरा होती है। दुर्गम बरा में हो जाती है। मन पर बाहु प्रभु विद्या का रावता है। ज्ञान ध्यान से होने वाले प्रसाद को दूर किया जा सकता है। इन सब माधो की ध्यान से स्वयं भगवान् तीर्थंकर ने अनशन तप पर विशेष रूप से बल दिया है।

१५

तपस्या में लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार का फल प्रदान करने की प्रवृत्ति है। लौकिक प्रयोजन के लिए भी लौकिक लौकिक कार्य को निष्ठ करती है और लोकोत्तर आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए भी ज्ञान दानी तपस्या से लोकोत्तर प्रयोजन को निष्ठ होत है। अगर तपस्या का ही निष्फल नहीं जानी है।

भावना

१.

जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है।

२.

भाइयो ! जो चित्त की चपलता का निरोध कर देता है, मन को इधर-उधर नहीं भटकने देता और जो आत्मा के गुणों में ही रमण करता है, वह मनुष्य ससार-सागर से पार हो जाता है।

३.

मानसिक विचार ही मनुष्य को डुबोने वाले और उबारने वाले हैं। अगर आपका विचार शुद्ध होगा तो उच्चार भी शुद्ध होगा और विचार एवं उच्चार शुद्ध होगा तो आचार भी शुद्ध होगा।

४.

दान, शील और तप के साथ भावना को जो अन्त में स्थान दिया गया है, वह इसीलिए कि दान आदि का फल अन्त में भावना के अनुसार ही प्राप्त होता है। 'यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी' जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। सद्भावना के बिना कोई भी क्रिया पूर्ण फलदायक नहीं होती।

५.

मन चिन्तामणि रत्न से भी अधिक मूल्यवान् है। क्योंकि चिन्तामणि चिन्तित पदार्थ की पूर्ति करती है परन्तु चिन्तन तो मन से ही किया जायगा। मन न होगा तो किससे इष्ट पदार्थ का चिन्तन करोगे? चिन्तामणि की उपयोगिता की पहचान कराने वाला भी मन ही है। अतएव मन उससे भी अधिक मूल्यवान् सिद्ध होता है। वह भाग्योदय से आपको सहज ही प्राप्त है फिर भी उसका दुरुपयोग क्यों करते हो? मन का दुष्प्रणिधान करना चिन्तामणि से कपाल ने की अपेक्षा भी अधिक मूर्खता है।

६

मगार्ह यह कि काई किसी को गुप्त-दुःख नहीं पहँचा सकता । मनुष्य का मन ही उससे दुःखों की मर्ष्टि बनता है और यही उगव गुप्त को उत्पन्न कर सकता है । मगार्ह जब मैं भ्रमण कराने वाला मन ही है ।

७

बदल रोगी का घेद घोरण करने में काम नहीं चलता और भाग में भागने मात्र में भी काम नहीं चलेगा । परम धर्म पात्र के लिए तो मन को रोगी बनाना ही पड़ेगा । विषयो के त्याग के साथ ही साथ विषयो की वासना का भी त्याग करना आवश्यक है । जब वासना दूर हो जाय तभी त्याग की परिपूर्णता समझनी चाहिए । वासना को दूर करने के लिए स्वाध्याय ध्यान चिन्तन मनन की आवश्यकता है ।

८

गुप्त दाग, धीन, लज और भावना आदि के लक्षण मगार्ह धर्म किया करने उगवे पत्र की छाया बनकर । शका किया करने में किया के पल में विपरीतता और खूनता आ जाती है और निश्चय भाव । किया करने पर पूर्ण पल की प्राप्ति पानी है ।

९

बितली अपने घरवा को भी मूर्खता पवटनी है और भुट का भी जमी मूर्खता पवटनी है । परन्तु दागों के पवटन में भावना का बितना भव जाता है ।

१०

भार्ह ! भले तु मिटवट को साधन कर । भले गला रह । हँस मँहा से या मिर पर जग का भार धारण करने फिर । ३ मे ही किता अक्षर गुवा में वह अथवा उँचे पर्वत की लोरी पर निवास कर । ३ मे ही सा पर आसन जमा कर बैठ । भले केने के मिटवटो के साट कर सिद्ध । तीरा हृदय यदि अग्रह है तो हलक कुल की लगी हो सा-सात ३ । साधना का बलवान तो लभी होना अह लू कपल हृदय बनावना ।

११.

अगर सचमुच भलाई चाहते हो तो दिल को साफ करो। हृदय को पवित्र भावनाओं के जल में स्नान कराओ। तुम चाहे कहीं किसी भी तीर्थ में जाकर नहाओ, गंगा, यमुना या पुष्कर में गोते मार आओ, किन्तु जब तक दिल साफ नहीं है तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं।

१२.

मन के द्वारा किया हुआ पाप ही पाप कहलाता है। मन के सह-योग के बिना केवल शरीर द्वारा किया गया आचरण पाप नहीं। लोक व्यवहार में ही देखो। शरीर से जिस प्रकार प्रियतमा का आलिंगन किया जाता है, उसी प्रकार पुत्री का भी आलिंगन किया जाता है। शारीरिक क्रिया से कोई अन्तर नहीं होता, किन्तु मन में अन्तर होता है। यही कारण है कि दोनों की भावना में अन्तर होने से एक क्रिया लोक में दूसरी दृष्टि से देखी जाती है और दूसरी क्रिया दूसरी दृष्टि से। दोनों में कितना अन्तर है? यह अन्तर मनोभावना के कारण ही है।

१३

वैद्य समझता है कि अगर यह बीमार व्यक्ति अन्न खाएगा तो इसका रोग बढ़ जायगा ऐसा समझ कर वह रोगी को अन्न नहीं खाने देता। दूसरा आदमी द्वेषभाव से, भूखा रख कर मार डालने के विचार से किसी मनुष्य को अन्न नहीं खाने देता। मोटे तौर पर दोनों का काम समान मालूम होता है। पर दोनों अन्न खाने से रोकने वाली की भावना में बड़ा अन्तर है। एक जीवित रखने की भावना से रोकता है और दूसरा मार डालने की भावना से रोकता है। जबकि दोनों की भावनाएँ बिल्कुल भिन्न-भिन्न हैं, एक-दूसरी से एकदम विपरीत हैं, तो क्या दोनों को समान फल की प्राप्ति होगी? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। प्रकृति के राज्य में ऐसा अंधेर नहीं है। जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। मुनिजन कल्याण भावना से प्रेरित होकर, पाप-कर्मों के त्याग का उपदेश देते

हैं अतएव उन्हें अनन्य ब्रह्म का बोध नहीं होना चरम् अर्थात् ऐसे में उनके पूर्ववत्त ब्रह्मों की निजता होती है।

१४

भावना के अंदर में हर महीने कार्य के फल में भी महान् अन्तर पड़ जाता है। अतएव मन्त्रा समस्तान् और पश्चिम यज्ञ है जो पार्श्वों में दृष्टकर अपनी भावना को पवित्र और पुण्यमय रखता है। अतः ब्रह्मण में ब्रह्मण को जागृत नहीं होना देना। ब्रह्मविन कोई सांसारिक कार्य करना पड़ता है जो भी यत्नना रख कर अधिक पाप में बंधने का प्रयत्न करना है।

१५

मन्त्रेयी माना जाती है जो वेद पर गृह्यधर्म में बंधी थी। गृह्यधर्म के क्षेत्र में भी जो ब्रह्म और ब्रह्मण भी पड़ते होनी। फिर भी भावना बृद्ध होने के कारण उन्हें उसी समय ब्रह्मलोक हो गया और भोग भी प्राप्त हो गया। क्या उसका भोग भग्न हो रहा? नहीं! भावना! पाप धर्म की गति भग्न है।

१६

भग्न को जीवन में ही अमर्त्य जीवन है और यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त है। मृत्यु धर्म के उपवास करने मृत्यु भी करने जल तक गत का म जीवन भोग सुखाना उद्देश्य वाच्य है होगा।

१७

भग्न को जीवन मैने पर पाँचों द्वा द्वार पर विजय प्राप्त हो जाती है।

१८

भावना को पवित्र बनाते हैं वेदों वाली सगुण और विहीन दृष्टि को भी दृष्टि नहीं उठाती ब्रह्मण। फिर क्यों अपने जीवन को पवित्र नहीं बनाते। अतएव को ब्रह्मविन पवित्र नहीं बना सकने को ही अपवित्र ही क्यों बनाते हो? मन्त्रों से विज्ञा का भग्न नहीं बनाते तो क्या ही ब्रह्म कृपा को कल चाहते? विज्ञा देना या लक्ष्य विज्ञा के अन्तर्गत का भाव सुखार्थ लक्ष्य भुक्ता है। इससे ही अतएव ब्रह्मण करने।

१६

भाइयो ! याद रखो कभी किसी का अनिष्ट न करो और न सोचो । दूसरो का अनिष्ट करना अपना ही अनिष्ट करना है । दूसरो का अहित सोचने से उनका अहित हो ही जायगा, यह कौन कह सकता है ? परन्तु सोचने वाले का अहित होने में लेश मात्र भी शका नहीं है । श्री कृष्ण को मारने के लिए कस ने कितने प्रयत्न किये परन्तु कृष्ण जी का बाल भी वाँका न हुआ । जिसे मारने का प्रयत्न किया था, उसी के हाथों से कस मारा गया अतएव कभी किसी का बुरा मत सोचो ।

२०.

अशुभ विचार करने से विचार करने वाले का ही अहित होता है । विल्ली के कहने या चाहने से छीका तो टूट नहीं सकता । किसी के चाहने से कोई दरिद्र या दुखी नहीं हो सकता । इसके विपरीत दूसरो का बुरा चाहने वाला अपना बुरा स्वयं ही कर लेता है ।

२१.

आर्त्तध्यान करोगे तो क्या पाओगे ? प्रथम, तो दुःख भोगते समय ही आर्त्तध्यान के कारण वह दुःख अत्यन्त दुस्सह प्रतीत होगा, उसकी उग्रता बढ़ जायगी । दूसरे, तुम्हारी सहन शक्ति का ह्रास हो जायगा । तीसरे, भविष्य के लिए पुनः अशुभ कर्मों का बन्ध होगा । अतएव जब दुःख सहना अनिवार्य हो तो हिम्मत रखो, दृढता रखो, समभाव को मत खोओ ।

२२.

जगत के प्रत्येक जीव के साथ पुण्य और पाप लगे हुए हैं और पुण्य-पाप का मुख्य आधार जीव के परिणाम है । अतएव इस बात का निरन्तर ध्यान रखना चाहिए कि बुरे विचार कभी उत्पन्न न हों मर्कों ।

२३

मनुष्य का जीवन यथार्थ में उसकी आन्तरिक भावनाओं से ही

परिष्कारित होना है अथवा या कहना चाहिए कि यह भावनाओं का ही बाह्य रूप है । भावना में ही सबका निर्माण होता है और भावना में ही सबका मर्त्य होना है ।

२४

इस समय तु अवस्था फिरता है । वस्था है—तीन मरा कर बिगड़ सकता है । मैं मरता हूँ मैं बसा हूँ । थोड़े-से गुरुगुरु हलचल कर लिए कि बड़बड़ाते लगा और अगल गली गमगात लगा । पर आग की भी कुछ सोचता है कि मरी ? यह पुँजी मेरा उधार क्या लगी । उधा हवनी की इत गुरुते स्वर्ग मे पहुँचा लेगी । रही मेरा उधार लगी आ गा मे लगी । मर को जीवने मे ही मू लगे लगे लगी । लगी मरी ।

२५

अध्यात्म मार्गदर्शन करने का विद्युत् कृत्त हृदय लक्ष्य कहता कहता है या कहते उगमा कहता है । विद्युत् क्षयनी भावना की दृष्टि पराग में दिए न तो वासी कीही भी स्वर्ग कहती परती है और लक्ष्य कहते उगमा कहता है । फिर भी वास्या का अन्त न लक्षण । आमा है । किसी विधान मे कगो न आगे विचारो को परिणत लना । का निरन्त प्रपरा विरा आग ?

२६

प्रत्येक समय अपने विचारों को परिवर्तित हो लता । लक्ष्य के भी अविवक्षणा मत आगे हो । अन्त विचार स्वर्गो लो लक्ष्यमा कि कुछ दिना है । कुछ विचार कहोगे लो लक्ष्यमा विचार के बीच का कर पी लिये है ।

२७

आलो ! कभी आपने विचार । या है कि पाप का मात मनी है ? लक्ष्य धन मे गा लोके लोके है ? लक्ष्य । लोके और लक्ष्य के है मरी । कुछ दली लक्ष्यमा । है ? मरी । लक्ष्य का लो लक्ष्य । लक्ष्य लो लक्ष्य का लक्ष्य है ।

२८.

जीव की जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है ।

२९.

जिसे अपनी गति सुधारनी है उसे अपनी मति सुधारनी चाहिए और जिसे मति सुधारनी है उसे अपना जीवन सुधारना चाहिए ।

३०

असली लाल रंग चढ़ेगा तो बढ़िया मलमल पर ही चढ़ेगा । उत्तम मलमल केसरिया रंग में डालते ही सुन्दर रंगी हुई दिखने लगती है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदय वाले पर धर्म का सुन्दर रंग चढ़ता है । जो मलमल के समान प्राणी है उन पर वीतराग देव की वाणी रूप केसरिया रंग तत्काल ही चढ़ जाता है । किन्तु जैसे मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता उसी प्रकार मलिन चित्त मनुष्य का मन भी धर्म के रंग में नहीं रंगता । बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके चित्त पर धर्म का रंग चढ़ना । इस रंग में रंगने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है ।

३१.

त्रिफला की फाँकी लेना सुखद नहीं जान पड़ता किन्तु जब पेट म्वच्छ हो जाता है और भोजन की रुचि बढ़ जाती है और तवीयत हल्की महसूस होती है तो कितनी प्रसन्नता होती है ! इसी प्रकार अन्तःकरण को शुद्ध करने के लिए त्रिफला के समान जब रत्नत्रय का सेवन किया जाता है, तपस्या और सयम की आराधना की जाती है तब कष्ट होता है किन्तु उस कष्ट को कष्ट न समझकर जो समभाव रखते हैं उन्हें केवलज्ञान आदि फल की प्राप्ति होने पर कितना आनन्द मिलता है ।

३२.

मन मग्न पर सवार रहता है, परन्तु मन पर सवार होने वाला कोई धिन्ना ही माई का लाल होता है । मगर धन्य वही है और मुग्धी भी वही है जो अपने मन पर सवार होता है ।

३३

मन भेदे ही बहुत खपल की और विग्रहण क्यों न हो आत्मिक वह दगादुन किया जा सकता है । आत्मा से उगरी वायु से धान का धान है । आत्मा की धान के समान वह पराजित हो जाता है । आत्मा स्वाभाविक है मन उसका अनुसर है । मगर आत्मा ही जब अपने स्वभाव को भूलकर मन का अनुसर बन जाती है तब मन उस दुष्ट और भयानक माननाओं का मार्ग में ले जाता है । अतएव जो आत्मज्ञान का अभिप्राय है उसे अपने वर्तमान का विचार करना चाहिए । आत्मा का ह्रास मन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए ।

३४

बिल जल का भी कुमारी की आँखों का जल उसी समय जल बन ही, जल मानव होते पर जाते हैं उल्टा हुआ थोड़े का लगान ही बन जाती है । ऐसा करना ही भीरे-भीरे वह आपस नहीं हो जायगा और फिर कुमारी की ओर जाता ही जल जल ही बनना ।

३५

गाय से कहावत है— निवृत्ती सुपाई को नास जाते हैं । शायद है । यह कहावत चाहे जमी हो पर मन का गाय से नास हो ही है । निवृत्ति मन का ओर होना है । अतएव हमें मन से नास करना होता है ।

३६

मन का भी विचार नहीं करना । तब तो मन ही बिना मन के मन ही जाती नहीं रहता । अतएव उसे उपशान्ति करने का ही तब से के आशय (उद्देश्य) है विचारण करना चाहिए है । मन को शांत करने का सबसे अधिक, मन-विरहीत और आरत अनुभव मात्र ही है । मन से लड़ाई करना चाहिए ।

३७

मन का विचार है कि मन का स्वभाव ही है । मन को शांत करने का ही है । मन का विचार ही है । मन का विचार ही है । मन का विचार ही है ।

भावना जितनी उच्चकोटि की होगी, मुख-मण्डल का सलोनापन भी उसी उच्चकोटि का होगा ।

३८

अपने मन में जैसे विचार होंगे, वैसे ही दूसरे के विचार हो जाएँगे । अगर आपके हृदय में जगत् के समस्त जीवों के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न हो गया है और शत्रुता के लिए किसी भी कोने में जरा भी अवकाश नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि सारा जगत् आपको भी मित्र भाव से देखेगा । आपको किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है ।

३९

भलाई के विचार बड़ी कठिनाई से आते हैं, लेकिन बुरे विचार आने में देर नहीं लगती । महल बनाने में वर्षों बीत जाते हैं, मगर गिराने में क्या देर लगती है ?

४०

भावना के प्रभाव से केवलज्ञान और मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है । अतएव जो वने सो करो और जो न बन सके उसके लिए भावना रखो तो भी आपका कल्याण होगा ।

४१

यद्यपि पानी में कटुकता नहीं है, नशा उत्पन्न करने का गुण नहीं है और मारने की शक्ति भी नहीं है फिर भी अफीम के संसर्ग के कारण उसमें यह सब उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है । इसी प्रकार दान, शील, तप, भावना, व्रत, प्रत्याख्यान आदि स्वभावतः अशुद्ध नहीं हैं, किन्तु अशुद्ध श्रद्धा के कारण संसर्ग-दोष में उनमें अशुद्धता आ जाती है ।

४२.

जिसकी धारणा जैसी बन जाती है, वह सभी घटनाओं को और सभी तथ्यों को उसी रूप में ढाल लेता है । जिसकी आँखों पर जैसे रंग का चदमा लगा होगा उसे मय वस्तुएँ उमी रंग की दिखाई देने लगेंगी ।

४३

प्रायः प्रायः भय मे प्रसिद्ध होकर ही आने मन मे भुन प्रत्येक वस्तुता कर लेते हैं और उनमे भावना का भुन ही उ हें दाउि गृहीताना है । भावना मे बड़ी दाउि है । यह भुन न होने पर भा भुन के लडा कर लती है मनुष्य का विह्वल का लेती है और लगी गिराई उल्लस कर लेती है जमी कि कागलविक भुन भी गरी पना कर लवला । यह एक प्रकार की मानसिक दुःखलता ही है ।

४४

प्रायः कर्म का उपासक भव मे ही बिद्या जाता है मन मे लगी । अंग दाउार मे गरी का आश्रयन बिद्या जाता है । जमी गीर का गृही का भी आश्रयन बिद्या जाता है । मगर लता के आश्रयन मे भावना का बिद्या गरीय भवने होना है ।

४५

प्रायः प्रायः भुन मे है अब प्रायः बिद्या आ जाते हैं ।

अहिंसा

१.

दया धर्म के बिना धर्म कैसा ? सब धर्मों का मूल दया है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। दया के विकास के लिए ही अन्य सब धर्मों का विधान है।

२.

जैसे आप सुख चाहते हैं वैसे ही अन्य प्राणी भी सुख चाहते हैं और जैसे आप दुःख से बचना चाहते हैं, उसी प्रकार अन्य समस्त प्राणी भी दुःख से बचना चाहते हैं—ऐसा समझकर अन्य प्राणियों के प्रति व्यवहार करो। यही अहिंसा धर्म है। यही शांति का मार्ग है।

३.

मन से, वचन से और शरीर से किसी को पीडा मत पहुँचाओ। निश्चित रूप से समझ लो कि दूसरो को पीडा पहुँचाना अपने लिए दुःखो का बीज बोना है और दूसरो का दुःख मिटाना अपना दुःख मिटाना है।

४

अगर स्वयं सुखी बनना चाहते हो तो दूसरो को सुखी बनाओ। दुःख से बचना चाहते हो तो दूसरो को दुःख से बचाओ। अपना कल्याण चाहते हो तो दूसरो का कल्याण करो।

५

हे भव्य जीवो ! यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो किसी के सुख में बाधक मत बनो। यदि तुम अपने लिए दुःख को अनिष्ट समझते हो तो दूसरो को दुःख न पहुँचाओ। जिस प्रकार स्वयं जीवित रहना चाहते हो, उसी प्रकार सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहता। अतः किसी के प्राणों का वियोग मत करो।

1

अगर आपका अंतःकरण म दया और प्रेम का भाव बनाता है तो यह आपका विराधी व अंतःकरण को भी दान बन जाता है। आपकी अहिंसा का इरादा आपसे प्रतिपत्ति व हृदय के धर्म और मोक्ष को आग को बुझा देगा।

5

जब भावक पुत्री तरफ़ निर्बल हो जाता है तो प्रतिष्ठा पर भी उसका प्रभाव रहता है। जैसे बिगो का कद लेखक सामान्य माने व हृदय में भी भाव का आनंद आ जाता है उसी प्रकार विभीषण का वरणाशील लेखक वर सामान्य माने व हृदय में भी वरणा का आनंद हो जाता है। वरणाशु वरणा न आनंद में भी हो ली व प्रसंगी वरणा तो उदात्त हो ही जाती है।

5

गुणी हाहा आहते हो तो दूसरी को गुणी बरी हाहा १ आहते हा
तो दूसरी को हाहा त गुणीआ हाहा से बचना आहते हो तो दूसरी
को गुणी से बचनाओ १ हाहा गुणी आहते हो तो दूसरी को गुणी हाहा दो १

2

[illegible]

90

आप आप ही वन व निरा दू। गो की महानता से ही है और न
महानता के अभाव से ही वन वन मही वन वन वन वन वन वन वन
वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन
व वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन
व वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन वन

है। वह दुनिया में हिकारत की निगाह से देखा जाता है। उसे लोग घृणास्पद समझते हैं। क्या तुम ऐसे बनाना चाहते हो ?

११.

मृत्यु को वही जीत सकता है जो मृत्यु से डरता नहीं है और जो जीवन और मरण को समान भाव से अपनाने के लिए तैयार रहता है। मृत्यु को वही जीत सकता है जो छोटे-बड़े समस्त प्राणियों की अपने निमित्त से होने वाली मृत्यु से बचता रहता है जो स्वयं मर कर भी दूसरों को मृत्यु से बचाता है, वही मृत्यु-विजेता बन सकता है। मौत की कल्पना से ही काँपने वाला कब मौत से बच सकता है ? जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे के प्राण हरण करता है, वह अपनी मौत को न्यौता देकर निकट बुलाता है। उसे एक बार नहीं, बार-बार मौत का शिकार बनना पड़ता है।

१२.

किसी को अधिकार नहीं कि वह तुम्हारे प्राण रूपी परम धन को लूटे, उसी प्रकार तुम्हें भी अधिकार नहीं कि तुम किसी के प्राणों के ग्राहक बनो। सब इस नीति का अनुसरण करोगे तो सभी सुखी रहोगे। इसके विरुद्ध व्यवहार करोगे तो भूतल कत्लखाना बन जायगा। ससार अशान्ति का घर हो जायगा। हिंसा चाहे पेट पालने के लिए की गयी हो, चाहे जित्वा-लोलुपता के वशीभूत होकर की गयी हो, चाहे धर्म के नाम पर की गयी हो हर हालत में पाप है और हिंस्य तथा हिंसक दोनों को अशान्ति और व्यथा देने वाली है।

१३.

भाइयो ! पर-प्राणी के प्राणों को अपने ही प्राणों के समान समझो। किसी के प्राण मत लूटो। जीओ और जीने दो। इस मुनहरे सिद्धान्त को यदि ससार स्वीकार कर सके तो जगत् में अपूर्व शान्ति का संचार हो जाय। फौज, पुलिस, कारागार, न्यायालय और वकील की आवश्यकता ही किसी को न रह जाय।

१४.

जैसे आग से आग शान्त नहीं होती, उसी प्रकार हिंसा से हिंसा

मान नहीं होनी । हिंसा का स्वयं वर्त्मनः का विना भगवन्ती अहिंसा की आवश्यकता है ।

१४

अहिंसा अस्मै च शरणं है । स्वयं छत्र-चक्र का विना जन्म मरण की सुशांति नहीं है । यह विनाश है और उच्छात वर्त्मनः काही है । सभी धर्मों का अहिंसा धर्म में ही समावृत्त हो जाता है । टीकः स्वयं प्रकाश एव हाथी का घर में सभी का घर का समावेश हो जाता है ।

१५

दूधमा गो मुल गृहेवाजाय सा स्वयं गृहीता प्राणैः । जय तम अ । घर बना हनुमा पद्मिनी म भजत हो सा गृहीता भी स्वयं में गृहीत गरी भजता है । इसी प्रकार गुप्त दूधमा गो मुल । गीता स्वयं भी गुप्त पाओगे ।

१६

मनुष्य में अहिंसा । अहिंसा है सा यह शक्ति दुःख की को महात्मनः में लय होनी आहिंसा न कि उ है शान्त में उमर गला घों न में ।

१७

हमारे जीवन में अहिंसा का समा हो महत्त्वपूर्ण स्थान है । अहिंसा ही हमारा मार्ग मार्ग और रक्षण करती है । अहिंसा ही है अहिंसा जीवन है और हिंसा मरण है । गृहीत शक्ति है कि हम में अहिंसा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । अहिंसा में अहिंसा का महत्त्व को देखते हुए उक्त यह प्रमाण प्रमाण मिलना ही आहिंसा ।

१८

वही अपने विषय को महत्त्व देते ही उसी प्रकार दूसरे का विषय भी महत्त्व दो । अहिंसा का महत्त्व है । इसी में अहिंसा की शक्ति निहित है । अहिंसा और अहिंसा विषयों के हरे अहिंसा ही है ।

१९

अहिंसा जीवन है अहिंसा है और हिंसा दुःख है अहिंसा ही है अहिंसा का महत्त्व का जीवन का ही महत्त्व का ही है ।

२१.

आप अपने अन्तःकरण में करुणा का विमल स्रोत बहाओ और श्रद्धा रखो कि दूसरे प्राणियों पर की हुई करुणा वस्तुतः अपनी ही करुणा है ऐसा करने से आपका कल्याण होगा, आप गुणी बनेंगे। अव-गुणों से बच जायेंगे, प्रभु के समीप पहुँचेंगे और भगवान की शरण में पहुँच कर, अन्त में स्वयं ही भगवान बन जाएँगे।

२२.

जो प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखता है वह मनुष्य के रूप में देवता है। जो मनुष्य, मनुष्य-मात्र पर दया करता है वह मनुष्य है। जो मनुष्य होकर भी मनुष्य पर दया नहीं रखता उसमें मनुष्यता नहीं है वह मनुष्य के रूप में पशु से भी बदतर है। और जो मनुष्य, मनुष्य से घृणा-द्वेष रखता है, उसके विषय में क्या कहा जाय ?

२३

भाइयो ! जब किसी दुःखी को देखो तो उसका दुःख दूर करने की शक्ति भर कोशिश करो अन्यथा बड़े होने का क्या सार निकला ?

२४.

सच्चा अहिंसक वीरता दिखलाने के अवसर पर कायरता का आश्रय नहीं लेता। कायर में अहिंसा की सच्ची भावना होती ही नहीं है। वह तो अपनी कायरता को अहिंसा के पर्दे में छिपाने का प्रयास करता है।

२५.

अपनी हथेली पर धधकता हुआ अंगार लेकर दूसरे पर फेंकने की इच्छा रखने वाला पुरुष मूर्ख है। क्या पता है कि दूसरे पर वह गिरेगा भी या नहीं ? मगर जो गिराना चाहता है उसकी हथेली तो जले बिना रहेगी नहीं। इसी प्रकार दूसरो का बुरा सोचने वाला भी मूर्ख है। वह दूसरो का बुरा करने से पहले ही अपना बुरा कर लेता है। हमारे अपगुणों के लिए अपनी नाक कटवाना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है।

२६.

दया के बिना ससार का त्राण नहीं है। शान्ति की सैकड़ों योजनाएँ बनाई जाएँ, मगर वे विफल ही होंगी, अगर उनके मूल में दया नहीं होगी। क्योंकि शान्ति का मूल आधार दया ही है।

३०.

कीचड़ को कीचड़ से धोने का प्रयास मत करो। खून के दाग को खून से धोने का प्रयत्न करना उपहासास्पद है। इसी प्रकार हिंसा-जनित पाप कर्म के फल से बचने के लिए हिंसा को मत अपनाओ। दया-माता की करुणामयी मुद्रा को अपने सामने रख कर ही कुछ करो। दया को विसार कर काम करोगे तो अच्छा करने चलोगे और बुरा फल पाओगे। बकरा और पाडा जैसे पचेन्द्रिय जीवों की हत्या से किसी का कल्याण होना संभव नहीं है।

३१

अहिंसा के शस्त्र से बैरी का नहीं, बैर का सहार किया जाता है और जब बैर का सहार हो जाता है तो बैरी मित्र बन जाता है। हिंसा बैरी का नाश करके बैर को बढ़ाती है। यह बैर की अपरिमित परम्परा को जन्म देती है।

३२

जब आप दूसरे का बुरा चाहेंगे और बुरा करेंगे तो आपका भला कैसे हो सकता है? अतएव अगर अपना भला चाहते हो तो दूसरे का भला चाहो। हराम का माल खाने की इच्छा मत करो और धर्मद्वि की सम्पत्ति भी हड़पने की इच्छा न रखो। गरीबों को मत सताओ।

३३

कई लोग अपने दुःख का प्रतीकार करने के लिए हिंसा का आश्रय लेते हैं। 'यदि मेरा लड़का जीवित रह जायगा तो एक पाडा मारूँगा अथवा बकरा चढ़ाऊँगा'—इस प्रकार की मनीषी मनाता है। अपने हाथ में हिंसा करने में ग्लानि होती है तो दूसरे से कह कर करवाता है।

विष्णु इस प्रकार एक की जान सेन ॥ दूसरे का जान बच जाती ॥
मृत्यु जाति रहने का सत्य उपाय पाकर कीन जातिन ॥ यह दिना
राजा महाराजा लालों जीवों की हिंसा करवा सकत है । मगर इस
भूतन पर आज तक कोई मर्यादा अमर नहीं रह सका ।

३४

योग माताजी का जगत् की माता मानत हैं सब जीवशास्त्रों
की उनका पुत्र समझते हैं और फिर भी उनका ही माता ॥ ही व
निमित्त, सब का, पादा आदि उपाय पुत्रों व प्राण सेन है । क्या इसमें
कभी माता प्रगल्भ हो सकती है ? क्या कोई भी माता अपा धरम का
बिनाश चाह सकती है और उससे मनुष्य का शत्रु है । ऐसी
जो मनुष्य समझी जान वाली माता भी अपनी सत्ता का रक्षा करती
है ना क्या सारे मर्यादा की माता उगम भी उपाय न होती । यह
आनी सत्ता की रक्षा नहीं चाहती ? अवश्य चाहती । ही सही
अगर वह सच्ची माता है तो अपनी सत्ता । का ध्यान कर सारी का
बन्ना लिये जिना नहीं रहेगी ।

३५

विष्णु ही अशानी का पहले की हुई हिंसा का ध्यान कर सारी का
लिए फिर हिंसा का ही आचरण करते हैं अधीन का स्वयं का माता
करने का लिए मनुष्य, राजा, होम आदि का आधम सेन है । विष्णु
हिंसा करने का न तो मनुष्य भूम करत हैं । जैसे मनुष्य का भाव करम
मनुष्य ही साय नहीं हो सकता उसी प्रकार ही सा आदि पाँचों का
आचरण का द्वारा जैसे हुए सभी हिंसा आदि का ही दूर नहीं हो
सकते । सारी की व पाय का आचरण करके दूर नहीं हो सकता ।
आत्मरुद्धि के लिए पापी का त्याग करने का आवश्यकता है ।

३६

कोई भी धर्म हिंसा का विधान नहीं करता । हिंसात्मक व्यवस्था
पापी लभनीय भविष्यति हिंसा का भी धर्म नहीं हुई और न ही हिंसा
ही । हिंसा और धर्म से परस्पर विरोध है । जो हिंसा है वह धर्म नहीं
और जो धर्म है वह हिंसा नहीं । यह द्वैत धर्म का अर्थ है ।

घोपणा है। ऐसी हालत में हिंसा करके धर्म की कामना करने वाले लोग दया के पात्र नहीं हैं।

३७.

मनुष्य भी प्राणी है और पशु-पक्षी भी प्राणी है। मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है। इस कारण उसे सब प्राणियों का बड़ा भाई कहा जा सकता है। पशु-पक्षी मनुष्य के छोटे भाई हैं। क्या मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने कमजोर भाई के गले पर छुरा चलावे? नहीं, बड़े भाई का काम रक्षण करना है, भक्षण करना नहीं।

३८

अफसोस है कि जिन क्षत्रियों की वीरता जगत् में विख्यात थी और जो रणभूमि में शस्त्रहीन शत्रु पर भी आक्रमण नहीं करते थे, उन्हीं के वंशज आज बकरो और पाड़ों पर शस्त्र चलाते हुए शर्मिन्दा नहीं होते और फिर भी अपने क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं? कितना अधःपतन हो गया है? क्षत्रिय वीर अपनी वीरता को विस्मृत कर बैठे हैं और कायरता के काम करके अपनी बहादुरी जतलाने में सकोच नहीं करते।

३९.

अगर मांस, मदिरा आदि चीजें अच्छी होती तो मन्दिरों में क्यों नहीं चढ़ाई जाती? ये खराब चीजें हैं, इसी कारण तो इन्हें मन्दिरों में नहीं जाने दिया जाता। भाइयो! जब यह चीजें मन्दिरों में भी नहीं घुस सकती तो इनका सेवन करने वाला वैकुण्ठ में कैसे घुस सकेगा? थोड़ी देर के लिए वैकुण्ठ की बात जाने दीजिये। यह चीजें इतनी अधिक हानिकारक हैं कि इस शरीर को भी नष्ट कर डालती हैं। इनका सेवन करने वाले नाना प्रकार की वीमारियों से पीड़ित होकर दुःख भोगते हुए मरते हैं। भाइयो! यह अभक्ष्य चीजें हैं। छोड़ने योग्य हैं।

४०

जो अण्ड खाते हैं, कबूतर जैसे सीधे-साधे, भोले प्राणियों का भी माग खा जाते हैं, बकरों को पेट में डाल लेते हैं, मछली को हजम

कर जात है और आ-सीकर ठाकुरजी के सामने पर कर माफ़ीग
मस्यार करत है। व क्या बैकुण्ठ वा भवते है ? क्या ठाकुरजी हम
हिमनों, निंदयो और जिह्वाभोगुर्पा को म्थन मे भेज देंगे ? अगर हम
साग स्वयं म करने जावें तो नरक म बोन जायगा फिर मा नरक का
द्वार ही बन्द हो जायगा ।

४१

जम मुम मरना नहीं चाहत जिना रहना चाहते है जमी प्रचार
गमी प्राणी जीवित रहना पगल करत है । किसी को भी मरना
पगल नहीं है । अगर मुझे पचटकर बोर्ड गुजारी किसी देवी के प्राण
बलि बढाता चाहे तो मुम उम गुजारी को क्या बलाग । उम मदी न
विषय ॥ भी क्या मोषामे ? धम मदी घाम उम पदारी न विषय ॥
भी मोषो । पग है मा मरना ही कि मुम व्यक्त मारणा से साय भवने
ही रीर पग नहीं मोल मरने ।

४२

भाण्यो । हिमा के कम अ मभिर वन्द है । वरमाग मे भी और
भविष्य मे भी हिमा दुःख, संताप और अन्तार्ति उत्पन्न करती है ।
ऐसा समझ कर हिमा से बचो और जीवो पर दया करो । अन्ति
मगाज और दिन अहिंसा म ही दानि और गुन का अनुभव कर
सकना है । दसविध गुन चाहते हो तो नरक कागरे की घेर मग
थोपी । हिमा ऊटनीसी बर है और उम बर म पच ऊट । ने हो
मगते है ।

४३

एक और एक सभी दया को धर्म कहत है तो फिर यह बचन
है न ही मे अगई ? और दहदरे मे मया मदरात्रि के अक्षर मग
बरी और पादे मारने का गिह्वा न कही से निबल कर । दह दह
जिह्वाभोगुर्पा सोले की ईजाद है । भाण्यो मग मरकर मे मगी मरना
चाहिए । मरको निरबध कर सेवा कार्तिन कि दया धर्म है तो फिर
मरी मरी हो मरना । ओ ओर भदे के मार मग ई म करत है और
मगी । को मी-मग का मगी मरना चा ते है और मरी को दह

वात समझाना चाहते हैं, वे स्वयं संसार में झूबेंगे और उनकी बात मानने वाले भी झूबेंगे। दया-माता ही वेडा पार करने वाली है।

४४.

जो लोग मुर्दे को तो कब्र में दफनाते हैं और वक़रे को मार कर उदर में दफनाते हैं, उनका जीवन कभी पवित्र नहीं बन सकता।

४५.

हाय ! मनुष्य जिस पेट को चार रोटियों से भर सकता है, उसी पेट के लिए पचेन्द्रिय जीवों का घात करने में सकोच नहीं करता। वह मांस का भक्षण करके जगली जानवरों की कोटि में चला जाता है। अपनी क्षणिक तृप्ति के लिए दूसरे प्राणी के जीवन को लूट लेना कितना भारी अत्याचार है।

४६.

अगर किसी ने चारों वेद पढ़ लिये हैं, विविध शास्त्रों को कण्ठस्थ कर लिया है और ऊँचे दर्जे की विद्वत्ता प्राप्त कर ली है, मगर उस ज्ञान को आचरण में परिणत नहीं किया, जीवों पर दया नहीं की, तो उसकी विद्वत्ता बृथा है। उसने पुस्तकें रट-रट कर माथापच्ची की है, उनसे कोई असली लाभ नहीं उठाया। ज्ञान का फल दया है और जिसने जीवदया का पालन करके अपनी दया पाली है, वही वास्तव में पण्डित है।

४७.

संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन्हें अपनी आत्मा के समान समझो। भेद-भाव मत रखो। कदाचित् कोई बालक अनीति से उत्पन्न हुआ है तो वह अनीति उसके माँ-बाप ने की है। पाप किया है तो माँ-बाप ने किया है उस उत्पन्न होने वाले बच्चे का इसमें क्या दोष है। उसके कोई अपराध नहीं है। उसे क्यों नष्ट होने देते हो ? उसकी रक्षा करो। उसके साथ निर्दयता का व्यवहार मत करो। ममभाव रखो।

૪૮

માદય ! આજ મોગ વાહિયાં ના જ્યા વાળે વામ છે વિનુ આજ
તરી જાનને વિ નિ જાન આપક વામ મેં આજ વાળા વાળો ન વિનુ
જારો વધે દિવ આજરો ની દિવા દો રી છે । યદ અદે ના મુલા
યમ સીમે વ મે વગી છે । મમવની મારુ ન વેટ મેં જાર ન જાત રાગી
જાતી છે । જાન ન આપાન મ મારુ ના મર્મે મિત્ર જાતા છે કીર મમ
ન અદે ના મુલાયમ મનીવેગ આમિ આમિ સીત્ર તીવાર દાગો છે ।
વનિત વિનની ધોર દિવા છે । જન દિવા નો જ્યાવાનુ જાતન નાની
માન નર માતા છે ?

૪૯

અદે ન વિનુ મુલાગ નીત મા વામ અવના છે અદે ના
મોગ ન જરો સી વયા મુલાગ નામ મતી અગિવા ? ધર્મ ના મના
વિગી જાનુ ના તમા મોગ સી વયા મુલાગી દાન । રવિ ની દો જાતી
અગામ મુલાયમ જૂના ન મુલાગ ના વયા દિવાર જામવા ? જાગો
આગી દન મુલાગી ના જામોગ મતી નર ના વયા મના કોઈ નામ
અવ જાતા છે ? વિન મુમ વયો દન જાર ના ના ના દોર
વગી દો ?

૫૦

ઓ જાન પ્રાપ્ત નર ની જીવ દિવા ના મના મતી વરત । ૩
જાન વિનની છે જાગી કોઈ જામવા મતી છે । વાઈ અવદ અમવ
ના જાતા છે મમર મોગ દો । વર અમવ ના સર- મતી વરવ નો
જાગા જાન વિન નામ ના ।

૫૧

મુલાગ ન વિન મુલાગ વિન ની સરગોવાર-ક જાન છે સમ- સીવ
જાગી ના મુલાગ ના વિન ના-વર સમદે કોવા છે કીર અદ ના કીર-
માતી દોર ના દોવા નર ના છે । મુલાગ જાગ વિન-કા-કા-કા-કા-
પરિજાન દોર ના જાગી વિન અવદે દો નર-કા-કા-કા-કા-કા-
કામ ના

५२.

जगत् मे भाँति-भाँति के जीव-जन्तु है। उन सब में मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है। उसे सबसे अधिक समझदार होना चाहिए। अन्य प्राणियों का रक्षक बनना चाहिए। ऐसा करने में ही मनुष्य की बुद्धिमत्ता और विवेक की विनिष्टता है।

५३.

दूसरो की शान्ति में ही तुम्हारी शान्ति है। अगर तुम्हारे देश-वासी, तुम्हारे पड़ोसी सुखी होंगे तो तुम भी सुखी रह सकोगे। अगर तुम्हारे चारो ओर अशान्ति की ज्वालाएँ भभक रही होंगी तो तुम्हें भी शान्ति नसीब नहीं हो सकती। इस प्रकार अपनी निज की शान्ति के लिए भी दूसरो को शान्ति पहुँचाने की आवश्यकता है। इन बातों को कभी मत भूलना कि दूसरो को अशान्त रखकर कोई शान्ति नहीं पा सकता।

५४.

स्वार्थ में अन्धे मत बनो। गरीबों को अधिक गरीब बना कर अपनी अमीरी बढ़ाने के तरीके छोड़ दो। मत समझो कि हमारा पेट भरा है तो दुनिया का पेट भरा है। उनकी असली स्थिति पर विचार करो। हृदय में दया की भावना रखो। गरीबों की कुटिया में जाकर देखो, उन्हें छाती से लगाओ और उनके अभावों को दूर करो। ऐसा करने में गरीबों का ही नहीं तुम्हारा भी हित है।

५५

कई लोग कहा करते हैं कि अगर हम साँप, विच्छेद, शेर, बाघ आदि विपैले और हिंसक जीवों को मार डालें तो क्या हर्ज है? वे हमारे जीवों को मारते हैं, अतएव उन्हें मार देने से हिंसा रुक जायगी। परन्तु यह विचारधारा अत्यन्त भ्रमपूर्ण है और उल्टी है। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि दूसरे प्राणियों को मार डालने के कारण अगर सिंह आदि मार डालने योग्य हैं तो सिंहादि को मार डालने के कारण मनुष्य भी मार डालने योग्य क्यों नहीं साबित हो जायगा? इस प्रश्न का वे क्या उत्तर देंगे?

सौभाग्य के अक्षय भंडार का मंगलमय द्वार खोल देगा । तब आपको मालूम हो जायगा कि यह सौदा घाटे का सौदा नहीं है ।

६०

भाइयो ! जो जैसा करेगा, वैसा ही पायेगा । जैसे बीज बोयेगा, वैसे फल चखने को मिलेगा । दया किये बिना कुछ भी मिलने को नहीं है । अतएव प्राणियों पर दया करना अपने पर दया करना है । अतएव अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए प्राणियों पर दया करो ।

६१

भाइयो ! किसी की रोजी पर लात मारना अच्छा नहीं है । यह बड़ा घोर और अधम कृत्य है । आजीविका ग्यारहवाँ प्राण गिना जाता है, क्योंकि आजीविका के अभाव में दसों प्राण खतरे में पड़ जाते हैं ।

६२

कोई आदमी रंग-रूप में सुन्दर हो, छैल-छवीला हो, पढा-लिखा हो, चलता-पुर्जा हो अगर उसके दिल में दया नहीं है तो जानवर का और उसका जन्म बराबर ही है ।

६३

जो शराबी को शराब पीने से रोक रहा है वह शराबी का भला चाहता है । ऐसी स्थिति में वह हिंसा के पाप का भागी नहीं हो सकता । कोई अज्ञान बालक जहर की शीशी उठा कर पीने को उद्यत हुआ है और एक समझदार आदमी उसे पीने से रोक देता है तो वह पाप नहीं कर रहा है । इसी प्रकार साधुगण झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले और व्यभिचार करने वाले को उपदेश देकर रोकते हैं, तो इसमें हिंसा मानना उचित नहीं है ।

६४

दया-माना ही वास्तव में ममारे के समस्त प्राणियों की माता है, क्योंकि दया के प्रताप में ही उनकी रक्षा हो रही है, उनका जीवन • • • बन रहा है । जन्म देने वाली माता के हृदय में भी दया

सत्य

१.

ससार मे जो सत्य है, वही आत्मा है। सत्य और आत्मा एक ही है। सत् उसे कहते है जिसका कभी नाश नहीं होता। अतएव आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है।

२

सत्य के बीज से अन्त करण के प्रदेश मे एक ऐसी प्रचण्ड शक्ति का उदय होता है जिसे पाकर मनुष्य अजेय और अप्रतिहत हो जाता है। सत्य के प्रबल प्रताप से इसी लोक मे परम मंगल की प्राप्ति होती है।

३

संसार के सभी धर्म-शास्त्रो मे सत्य को ऊँचा स्थान दिया गया है। भिन्न-भिन्न धर्म और-और बातों में भले ही मतभेद रखते हैं, किन्तु सत्य के विषय मे किसी का मतभेद नहीं है। यह सत्य की सबसे बड़ी महत्ता और विजय है।

४

सत्य के अभाव मे कोई भी धर्म नहीं टिक सकता। अन्यान्य धर्म अगर वृक्ष, डाली, टहनी और पत्ता है तो सत्य को उन सबका मूल मानना होगा। जैसे मूल के उखड़ जाने पर वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार सत्य के अभाव मे सभी धर्मों का अभाव हो जाता है।

५

झूठ बोलने वाला एक बार झूठ बोल कर अपना काम बनाने का प्रयत्न तो अवश्य करता है, परन्तु उसके हृदय मे खटका बना रहता है। वह अपने अगत्य को छिपाने के लिए जाल रचता है और डरता रहता है कि कहीं मेरी पोन् न खुल जाय ? उसे एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ गढ़ने पड़ते हैं। उसकी आत्मा गिरती है। वह मदैव बेचैन रहता है, सशंक रहता है और आप ही अपनी नजरो मे गिरा रहता है।

सत्य

१.

ससार मे जो सत्य है, वही आत्मा है। सत्य और आत्मा एक ही है। सत् उसे कहते है जिसका कभी नाश नही होता। अतएव आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है।

२

सत्य के बीज से अन्तःकरण के प्रदेश मे एक ऐसी प्रचण्ड शक्ति का उदय होता है जिसे पाकर मनुष्य अजेय और अप्रतिहत हो जाता है। सत्य के प्रबल प्रताप से इसी लोक मे परम मंगल की प्राप्ति होती है।

३.

ससार के सभी धर्म-शास्त्रो मे सत्य को ऊँचा स्थान दिया गया है। भिन्न-भिन्न धर्म और-और बातो मे भले ही मतभेद रखते है, किन्तु सत्य के विषय मे किसी का मतभेद नही है। यह सत्य की सबसे बड़ी महत्ता और विजय है।

४.

सत्य के अभाव मे कोई भी धर्म नही टिक सकता। अन्यान्य धर्म अगर वृक्ष, डाली, टहनी और पत्ता है तो सत्य को उन सबका मूल मानना होगा। जैसे मूल के उखड जाने पर वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार सत्य के अभाव मे सभी धर्मों का अभाव हो जाता है।

५

झूठ बोलने वाला एक बार झूठ बोल कर अपना काम बनाने का प्रयत्न तो अवश्य करता है, परन्तु उसके हृदय मे खटका बना रहता है। वह अपने अगत्य को छिपाने के लिए जाल रचता है और डरता रहता है कि कही मेरी पोल न खुल जाय ? उसे एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ गडने पडते है। उसकी आत्मा गिरती है। वह मर्दव बेचैन रहता है, मशक रहता है और आप ही अपनी नजरो मे गिरा रहता है।

६

असत्य व्यवस्था का भूत कारण है। जिसे लोग असत्यवादी समझ लेते हैं उसका विश्वास नहीं करते। उनकी सच्ची बात भी झूठी ममकी जाती है। असत्य छोटी वासनाओं का घर है और समृद्धि में रखावट डालने वाला है।

७

माद्यों : असत दापारापण करना बड़ा ही भयानक पाप है। जिसको झूठा बलक लगाया जाता है विचार करो कि उसे कितनी मानसिक व्यथा होनी होगी ? प्राण लेन वाला गन्तु एकदम प्राण ले लेता है परन्तु कनक लगाने वाला जिस बलक लगाता है उस आजीवन पीड़ा पहुँचाता है। यह कोई साधारण पाप नहीं है।

८

नाम रखने का उद्देश्य किसी वस्तु की प्रकट करना नहीं है बल्कि व्यवहार में पहचान में सुविधा पदा करना है। अतएव दुबले पतले अथवा आँधी के लिए नाहरमिह नाम का अनुमार शब्द प्रयोग करने से असत्य का दोष नहीं लगता है क्योंकि यह कथन नाम सत्य है।

९

शतरज व मोहरा में राजा वजीर हाथी ऊट, घोड़ा और प्याण की स्थापना कर दी जाती है। उन मोहरों का राजा वजीर आदि गण्टा से कहते हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि वह स्थापना सत्य है।

१०

किसी ने प्रश्न किया—समुद्र क्या है ? उत्तर दिया गया—पानी में भरे हुए बटोरा जैसा। यह कथन उपमा सत्य है।

११

जैसे दो और दस चार हाते हैं—यह ध्रुव सत्य था, है और रहेगा उसी प्रकार तीसवरी ने जो माग बतलाया है वह भी ध्रुव सत्य है।

१२

लोगों का यह भ्रम मात्र है कि असत्य का खनन करने से किसी

प्रकार का लाभ हो सकता है। युधिष्ठिर अपने सत्य पर आरुढ़ रहे तो क्या महाभारत में उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई? अवश्य हुई।

१३

सत्य सदैव दवा नहीं रहता। वह एक न एक दिन अवश्य उभरता है। कोई भी मेघ सदा के लिए सूर्य को नहीं छिपा सकता। घना से घना कोहरा भी आखिर फटता है और सूर्य अपने असली रूप में चमकने लगता है, सत्य भी ऐसा ही है। वह कभी न कभी प्रकाश में आये बिना नहीं रहता।

१४

हिंसाकारी वचन सत्य की कोटि में नहीं है।

१५

थोड़े समय के लिए भी जिसने असत्य या अब्रह्मचर्य का सेवन किया, उसने अपना जीवन मिट्टी में मिला लिया। क्या एक बार जहर खाने वाला मरता नहीं है? अवश्य मरता है। इसी प्रकार एक बार सत्य का परित्याग करने वाला भी अपना धर्म गँवा देता है।

१६

भाइयो! सत्य भी बड़ी भारी चीज है। अगर सम्पूर्ण सत्य का आचरण न कर सको तो जितना कर सकते हो उतना करो। दुनिया में कहावत है—नहाए जितनी गंगा। जितना वन पड़े उतना ही लाभ है। अतएव अगर एकदेश से आशिक रूप से सत्य का आचरण कर सकते हो तो भी करो, मगर करो। अपने जीवन को सत्य से सर्वथा शून्य मत रहने दो। जितनी और जैसी करनी करोगे, उतना और वैसा ही फल पाओगे। जितना गुड डालोगे उतना ही मीठा होगा।

१७.

दुकान को लोग गणेशजी की पेटी या शिवजी की पेढी कहते हैं, लेकिन कर्त्तव्य क्या करते हैं? दुकान पर बैठे-बैठे गप्पे मारते हैं, झूठा नामा लिखते हैं, गरीबों का गला काटते हैं। भोला-भाला गरीब ले जाता है पाँच और लिख लेते हैं पचाम। अरे गणेशशंख! नाम तो भगवान का रखता है और ऐसी अनीति करता है। तभी तो दुनिया मुग्धी नहीं होती। सचाई के बिना सुख कैसे मिल सकता है?

१

ईश्वर भक्त कभी चोरी नहीं कर सकता। चोरी छिपे छिप की जाती है। ईश्वर भक्त समन्ता है कि मैं छिप कर कोई काम नहीं कर सकता। भगवान् सबदर्शी हैं। वे सबको देख रहे हैं। उनसे मरी कोई प्रवृत्ति छिप ही नहीं सकती। जहाँ चोरी करने की बात जान दीजिये भक्त चोरी करने का स्वल्प भी अपन मन में नहीं कर सकता। भला जिसके चित्त में ईश्वर का नाम है उसके चित्त में चोरी करने की या और कोई भी पाप करने की भावना ही किस प्रकार उदित हो सकती है? ईश्वर का भक्त सभी पापों से अलिप्त रहता है।

२

अपन वस्तुव्य को ईमानदारी के साथ अदा न करने वाला चोर कहलाता है। चाहे वह किसी भी जाति का हो कोई भी धंधा करता हो। चोर की कोई जान-भात नहीं हानी जो चोरी करे वही चोर है। डाया डाले वही डाकू, रडी के यहाँ जाके वही रडीशाज और जो बुरा काम करता है वही बदमाश कहलाता है। इन सब दुष्टों का सबध किसी जाति से नहीं होता है। कई लोग ऊँची जाति में उत्पन्न हुए भी चार और बदमाश हो सकते हैं और कई नीची समझे जाने वाली जाति में जन्म लेकर भी प्रामाण्यता और नीति के साथ अपना निर्वाह करते हैं।

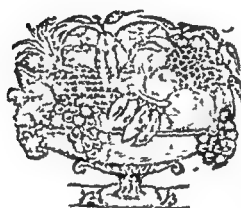
३

‘यायाधीन’ का वस्तुव्य है कि वह छान-छीन करके सब्बा ‘याय’ दे—दूध का दूध पानी का पानी कर दे। इससे विपरीत अगर वह किसी के लिहाज में आकर किसी के दबाव में पड़कर लोभ-लालच में पँसकर या रिश्वत लेकर अयाय करता है सब्बे को झूठा और झूठ

को सच्चा ठहराता है तो वह चोर है वह अपने कर्त्तव्य का चोर है, धर्म का चोर है, सरकार का चोर है और प्रजा का चोर है। इसी प्रकार कोई दूसरा कर्मचारी भी अगर अपने वास्तविक कर्त्तव्य से गिरता है तो वह चोरी के अन्धे कुए में गिरता है।

४.

चोरी करके कमाया हुआ पैसा मोरी में ही जाने वाला है। उससे आत्मा का भी हनन होता है। चोरी करने वाला व्यापारी अन्त तक अपनी साख कायम नहीं रख सकता। एक न एक दिन उसकी साँख खत्म हो जाती है और व्यापारी की साख उठ जाना एक प्रकार से व्यापार उठ जाना है।

१

ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्पर्शोद्बोध का समय नहीं, बल्कि समस्त इन्द्रियो का समय है। इतना ही नहीं किन्तु समस्त इन्द्रियो का समय मन करके ब्रह्म अर्थात् आत्मा में चर्या करना अर्थात् विचरना सच्चा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की यह परगवाष्ठा प्राप्त करने के लिए स्थान द्वय के समय से गुरुआत करनी पड़ती है।

२

आत्मा का आत्मिक गुणों में ही रमण करना आत्मा का अति रिक्त जितन भी परमेश्वर हैं उनमें रमण न करने देना उनकी ओर न जान देना ब्रह्मचर्य कहलाता है।

३

आत्मा के सुखाभावित सुख के मामल नारी का सुख उपहासाम्यद है और आत्मा के सौन्दर्य के आम नारी का सौन्दर्य विद्रूप है।

४

कामभोग विषय से अधिक विषय हैं। विषय की बात की जाय, विषय को हाथ में लिया जाय, आँखों से देखा जाय या विषय सम्बन्धी बात जानों से सुनी जाय तो विषय हानि नहीं पहुँचाता, लेकिन काम भोगों का विषय इतना तीव्र होता है कि उनकी बात कहने-सुनने से, स्मरण करने और दत्तन से भी अपना प्रभाव डाल बिना नहीं रहता। फिर और-और विषय का प्रभाव तो अधिक ॥ अधिक बतमान जीवन को ही प्रभावित करता है मगर भोगों का विषय जन्म-जन्मान्तर तक आत्मा का प्रभावित करता है।

५

जब दिव्य कामभोग भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते तो फिर साधारण मानुषिक कामभोग क्या तृप्ति कर सकेंगे? भोगों की अभि

लाषा भोग भोगने से उसी प्रकार बढ़ती जाती है, जिस प्रकार ईधन झौकने से आग बढ़ती ही चली जाती है। इन भोगों से अन्त में दुःख के सिवाय और क्या पल्ले पड़ता है ? तो क्या रखा है इन भोगों में ? संसार के सभी पौद्गलिक पदार्थ आत्मा के लिए हितकारी नहीं हैं। थोड़े दिनों रहकर वे आत्मा को मूढ़ बना कर दूर हो जाते हैं।

६

ब्रह्मचर्य के अभाव में भूलभूत प्राण-शक्ति का ह्रास हो जाता है। तो बाहरी उपचार क्या काम आएँगे ? दीपक में तेल ही नहीं होगा तो लाख प्रयत्न करो, वह प्रदीप्त नहीं होगा। इसी प्रकार शरीर में वीर्यशक्ति नहीं है तो कोई भी औषध, रसायन, भस्म आदि काम नहीं आ सकती। इसके विपरीत यदि आपने अपने वीर्य की रक्षा की है तो आपको स्वतः नीरोगता प्राप्त होगी, आपका जीवन आनन्द-दायक होगा।

७

कामवासना आग है। इस आग की विशेषता यह है कि इसमें जल कर भी लोग जलन का अनुभव नहीं करते, बल्कि शान्ति समझते हैं। यह आग सबसे पहले प्राणी के विवेक को ही नष्ट करती है और जब उसका विवेक नष्ट हो जाता है, तो फिर उसे हित-अहित का भान ही नहीं रहता।

८

जिसके हृदय में कामवासना उद्दीप्त होती है वह पुरुष आँखें रहते भी अन्धा और कान होते हुए भी बहिरा हो जाता है। उसे हिताहित का भान नहीं रहता।

९.

मनुष्य के मन में जब दुर्वासना उत्पन्न होती है तो उसे विगडते जरा भी देरी नहीं लगती। चित्त का विकार मनुष्य को अघा कर देता है। उचित-अनुचित क्या है, नीति क्या है, अनिति क्या है, इत्यादि विचार ऐसे मनुष्य से दूर ही रहते हैं। कई राजा दामियों के भी दाम बन जाते हैं और कई रानियाँ अपने दामों की दामियाँ बन जाती हैं। वास्तव में यह काम-विकार बड़ा ही अनर्थकारी है।

१०

उत्सू दिन में नहीं देखता और कौवा रात्रि में नहीं देख सकता, किन्तु कामाक्षी पुरुष उत्सू और कौवा से भी गया बीता होता है। उसे न रात को दिखाई देता है न दिन को दिखाई देता है। वह रात दिन अथा ही बना रहता है।

११

कामवासना के कारण जिसका विवेक विलुप्त हो जाता है, वह वित्त, शील, सन्ताप, भद्रता लज्जाशोभना बुद्धिमानता आदि सभी को त्याग कर नित्यजता उद्वेगता आदि बुराइयों का शिकार हो जाता है। अपने पुरुषों की कौनों को कलत्रित करने में मग्न नहीं करता।

१२

जिसने ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं समझी और इस कारण अपने धीय का दुष्टयोग किया समस्त धा-उसन अपने हाथों से अपने सिर कुल्हाड़ा चला लिया। उसने अपने जीवन को अष्ट और अष्ट कर दिया। वह अपना आत्मा का भयानक शत्रु है। अपने देश और समाज का भी वह हानि पहुँचा रहा है। वह निर्बीज पुरुष निष्काम है। वह जीता है ता भी मृतक के ही समान है।

१३

क्या आप उस मूल मनुष्य को विवेकवान् समझेंगे जो बहुमूल्य इन्द्र को गटरों में डाल देना चाहता है? मनुष्य-जन्म और ब्रह्मचर्य अनमोल रत्न हैं। उन्हें यों लुटा देना मूर्खता की पराकाष्ठा है।

१४

धीय का नाश करना जीवन का नाश करना है और धीय की रक्षा करना जीवन की रक्षा करना है।

१५

काम-वासना समस्त दुःशुण्यों का प्रतीक है और काम को जीत लेना समस्त विकारों को जीत लेने का चिह्न है। जिसने काम को

जीत लिया, उसने सभी दोषों को जीत लिया समझिए। वास्तव में काम को जीतना बड़ा ही कठिन कार्य है।

१६

धर्म की आराधना की पहली शर्त विषय-वासना को जीतना है और विषय-वासना में काम-वासना सबसे जबरदस्त है। इसे जीते बिना चित्त में निराकुलता नहीं उत्पन्न हो सकती। अतएव जिसे अपना जीवन सफल बनाना है, अपना भविष्य कल्याण-पूर्ण बनाना है, जिसे शान्ति की कामना है और जो असीम सुख का अभिलाषी है, उसे कामवासना पर विजय प्राप्त करनी ही चाहिए।

१७.

नारी घी के घड़े के समान है और पुरुष तपे अगर के समान है। अतएव बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि वह घृत और आग को एक जगह न रखे।

१८.

जैसे गेहूँ के आटे में भूरा कोला रखने से उसका बन्ध नहीं होता अथवा चावलो के पास कच्चा नारियल रख देने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष अगर एक आसन पर बैठे तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है।

१९.

पति-पत्नी के शब्द या हँसी-मजाक की बातें सुनने से मन में विकार उत्पन्न होने की पूरी सम्भावना रहती है। जैसे मेघ की गर्जना सुनने से मोर बोलने लगता है, उसी प्रकार काम-विकार सम्बन्धी बातें सुनने में विकार जागृत होता है।

२०.

जो स्त्री आदि के साथ एक मकान में रहता है अथवा स्त्रियों की चर्चा-वार्ता करता है, उसका ब्रह्मचर्य बिगड़ जाने की पद-पद पर सम्भावना बनी रहती है। जहाँ ऐसी बातें हों, समझना चाहिये कि वहाँ शान्ति म्यान है, तनाव नहीं है। पुरुष के लिए स्त्री का समान

और स्त्री व लिए पुरुष का नामीप्य मित्राय हानि के और पुष्ट उत्तरण नहीं कर सकता ।

२१

कोई कह सकता है कि स्त्रियों के विषय में बातचीत करने में क्या रक्खा है ? बातें करने से कैसे ब्रह्मचर्य बिगड़ जायगा ? परन्तु एसी बात नहीं है । इमना या नीबू का नाम लेते ही मुँह में पानी भर जाता है । उसी प्रकार स्त्रियाँ सम्बन्धी बातचीत करने में मन ठिठाने नहीं रहता है ।

२२

ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री के अगोपागो का व्यवहार न करे । यदि वह करता है कि विचार तो चित्त में होता है और सोच नहीं । फिर स्त्री व अगोपागो को अगर देख भी लिया जाय तो क्या हानि है ? हम गंध का समाधान यह है कि जम मूय की तरह बार-बार देखने से आँखों की शक्ति का नाश होता है, उसी प्रकार स्त्रियाँ व अगोपागो को देखने से ब्रह्मचारी पुरुष के ब्रह्मचर्य का विनाश होता है ।

२३

जब आग के स्पर्श में पाँच हजार का तान गान हो गया तब धराव हो गया उसकी कोई कीमत नहीं रही उसी प्रकार स्त्री के स्पर्श में मयमी भी लगान हो जायगा । आपके ब्रह्मचर्य का क्या मूल्य रह जायगा ?

२४

जब व्यापारी जहाज पर मवार होकर व्यापार के निमित्त समुद्र के परतें पार जाता है उसी प्रकार जो ब्रह्मचर्य स्त्री जहाज में बैठेगा वह समार स्त्री समुद्र के परतें पार जायगा ।

२५

काममोग राज्य के समान है । जैसे शरीर के भीतर चुम्मा हुआ धूल मामिक बना पहुँचाता है उसी प्रकार यह काममोग भी आत्मा को गहरी बना पहुँचाता है ।

२६.

अगर माता-पिता ब्रह्मचर्य का ध्यान रखे तो बचपन में बालक को प्रायः दवा की आवश्यकता ही न रहे। उनको भी जल्दी बुढ़ापा नहीं आवे। क्योंकि वीर्य शरीर का राजा है। जिसका राजा ही बिगड़ जाय, उसकी प्रजा कब ठीक रह सकती है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिगड़ जाने पर शरीर भी बिगड़ जाता है। आज ब्रह्मचर्य की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, इसी कारण नस्ल निर्बल, निस्तेज, रुग्ण और अल्पायुष्क होती है।

२७.

जो लोग बलवर्धक और उन्मादकारी भोजन करते हैं और कभी तपस्या नहीं करते, वे अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकते।

२८

ब्रह्मचर्य की साधना का सबध जैसे आँख और कान के साथ है, उसी प्रकार जीभ के साथ भी है। आँखों और कानों पर कितना ही नियंत्रण क्यों न रखा जाय, अगर जीभ पर नियंत्रण न किया तो साधना किसी भी समय मिट्टी में मिल सकती है। पौष्टिक, मादक और उत्तेजक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं कर सकता।

२९

ब्रह्मचारी को रुखा-सूखा भोजन भी परिमाण से अधिक नहीं खाना चाहिए। सेर की हड्डियाँ में मवा सेर भर दिया जाय तो फूटें बिना नहीं रहेंगी।

३०

यदि किसी का मन मग्न नहीं है तो वह वर्ष में एक दिन छोड़ कर ब्रह्मचर्य पाले। यह भी नहीं बनता तो महीने में एक दिन अपवाद रख कर ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगर इतना भी न हो सके तो कफन मिगड़ाने रख कर मोओ। शरीर का राजा वीर्य है। अगर राजा बिगड़ गया या नष्ट हो गया तो प्रजा का पता लगाना ही कठिन

है। शरीर का राजा बिगड़ जाता है तो फिर जल्दी ही लकड़ डबट्टे करने पड़ते हैं।

३१

जो गृहस्थ स्त्रियाँ-भूखा भोजन करते हैं उनका भी चित्त ठिकाने नहीं रहता, ऐसी स्थिति में अगर माघ प्रतिदिन गरिष्ठ मात्र मसाले खायेगा तो उसकी माधुरता ठिकाने लगने में क्या कमर रह जायगी? किसी आदमी को त्रिदोष की बीमारी हो जाय और फिर उसे मिथी तथा दूध पिला दिया जाय तो वह नीलाम ही बोल जायगा—मर जायगा। वही प्रकार जो रोज माल खायगा वह ब्रह्मचर्य में ध्युत हो ही जायगा।

३२

जैसे पवन का समुद्र में निगना सम्भव नहीं उसी प्रकार पीटिक भोजन करने वालों के लिए इन्द्रियों का निग्रह करना सम्भव नहीं। इन्द्रियाँ जो प्रवन बनाने वाला उन्माद उत्पन्न करने वाला, उत्तेजक भोजन विषय वामना की ओर प्रेरित करता है। ऐसा भोजन करने काम विजय करना सम्भव नहीं है।

३३

रानी अगर ब्रह्मचारी पुरुष के लिए विषय समान है तो ब्रह्मचारिणी स्त्री के लिए पुरुष भी विषय के ही समान है। स्त्रियों को पुरुषों के सांप्रिध्य-ससंग में बसना चाहिए और ब्रह्मचर्य पालने के लिए पुरुषों की जो नियम वतलाय गये हैं वे स्त्रियाँ के लिए भी गम्यमाना चाहिए। आशय यह है कि पुरुष में भी कम माया नहीं है। हम तो जानते हैं स्वदे-भर गीत गाते हैं। हम घुस सनी नहीं हैं वैसे सने मनी हैं कि किसी की गुणामद करके व्याम्यान दें।

३४

जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता चाहता है उस अरने रहने रहने और स्नान-स्नान के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए। जीवन में उसे सात्वती धारण करनी चाहिए। बान जमाना मुग्धधन सावुन मगाना इन उदगाना सुदर वस्त्राभूषण धारण करना और मौन

भाँति का शृङ्गार करना यह सब कामदेव को निमंत्रण देने की ही तैयारी करना है। अतएव अपने मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को जीते बिना विषय-विकार को जीतना कठिन ही नहीं अशक्य भी है।

३५

काम रूप विकार स्वाभाविक नहीं है। वह आत्मा का सहज गुण नहीं है। पर-पदार्थों के संयोग से ही इस विकार की उत्पत्ति होती है। जो विकार आत्मा की अपनी निर्वलता और भूल से उत्पन्न हुआ है, उसे आत्मा विनष्ट भी कर सकती है।

३६

जो मनुष्य शान्ति का इच्छुक है, कान्तिमान् बनना चाहता है, स्मरण-शक्ति बढ़ाने की अभिलाषा रखता है, बुद्धि की वृद्धि चाहता है, शरीर को रोगों से बचाना चाहता है और उत्तम सन्तान चाहता है उसे ब्रह्मचर्य रूप महान् धर्म का आचरण करना चाहिये।

३७

ब्रह्मचर्य से तन और मन बलवान् बनते हैं। ब्रह्मचर्य से आत्मा निर्मल होती है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ब्रह्मचर्य बल, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, तेजस्विता, स्वस्थता, दीर्घायु और सुख प्रदान करने वाला है।

३८

ब्रह्मचर्य का पालन करने से अनेक भयकर बीमारियाँ जैसे क्षय, तपेदिक आदि भी दूर हो जाती हैं और कामासक्ति की अधिकता से अनेक प्राणहारी रोगों का उद्भव होता है। मुजाक, गर्मी और प्रमेह आदि गंदी, लज्जाजनक, जान लेने वाली और जिन्दगी को भारभूत एवं दुःखमय बनाने वाली बीमारियाँ वीर्य के अनुचित विनाश से उत्पन्न होती हैं।

३९

स्त्री या पुंस्त्व, जो व्यभिचारी होना है प्रायः क्षय जैसा भयकर

राज रोगों के निवारक बनते हैं। राजयक्ष्मा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्षीर के गजा दूध की रक्षा करना ही है। यदि गजा नहीं दूँ तो बताओ प्रजा की क्या दुदशा होगी ?

४०

भाइयो ! जैसे ब्रह्मचर्य सब रूतों में उत्तम है उसी प्रकार व्यभिचार सब पापों में बड़ा है। इसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि और-और पापों की तरह यह पाप तत्काल समाप्त नहीं हो जाता किन्तु इसकी परम्परा नम्बी चली जाती है।

परस्त्री-गमन

१

परायी स्त्री को भी जूठन की उपमा दी गई है। अतएव उस पर ललचाने वाले कुलीन जन नहीं हो सकते कुत्तो के समान नीच जन ही उसकी अभिलाषा करते हैं। परस्त्री-गमन भयानक अपराध और घोर पाप है। अनेक दुःखों का कारण है।

२.

कहो कहाँ केसर और कहाँ विष्ठा ! मगर मक्खी का ऐसा स्वभाव है कि वह केसर के पास नहीं जाती। उसे विष्ठा ही प्यारी लगती है। इसी प्रकार जो स्त्री, अपने विवाहित पति को छोड़ कर परपुरुष के पास जाती है, वह मानो केसर को छोड़कर विष्ठा पर जाने वाली, गन्दगी को पसन्द करने वाली मक्खी के समान है। यह बात पुरुष के लिए भी है। परस्त्री का सेवन करने वाला पुरुष जूठन चाटने वाले कुत्ते के समान गर्हित है।

३

रावण क्या ढोल बजा कर सीता को ले गया था ? नहीं, वह भी छिप कर अकेले में ही ले गया था। फिर भी बात छिपी नहीं रही। उसी प्रकार ताख प्रयत्न करने पर भी तुम्हारा पाप छिपा नहीं रहेगा। वह एक दिन अवश्य प्रकट होगा और तुम्हें निन्दा एवं घृणा का पात्र बना देगा।

४

रावण कितना शक्तिशाली और तेजस्वी वीर पुरुष था। परस्त्री की स्वीकृति के बिना उसका सेवन न करने की उसकी प्रतिज्ञा थी। फिर भी परस्त्री का अपहरण करने मात्र में उसे कितनी हानि उठानी पड़ी ? उसे राज्य में हाथ धोने पड़े, प्राणों का परित्याग करना पड़ा,

बुन का सय हो गया। जब रावण जम शक्तिशाली पुण्य की भी यह दुदगा हो सकती है तो साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या है ?

५

धीरे रावण का विनाश क्यों हुआ ? उमन परस्त्री-गमन नहीं किया सिर्फ परस्त्री-गमन करना चाहता था। अब आप विचार करो कि जिस पाप का सयन करने की इच्छा-भाव से रावण जैसे महान् सम्राट को अपने राज्य से ही नहीं अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा उस पाप के सेवन में साधारण मनुष्य की क्या हानत होगी ?

६

जो परस्त्री-गमन हैं और बेनियागामी हैं वे भी रावण को पत्थर मारने दौड़ते हैं मगर यह नहीं सोचते कि जिस दोष के कारण रावण की यह दशा हुई वही दोष मुझ में और भाज्यता है तो मरी क्या गंगा होगी ?

७

रावण का पुतला जलाने वाले ! जरा अपनी तरफ ता देव ! तू स्वयं रावण का बाप बना बड़ा है और रावण का जलाने वाला है ! जरे, पहले तू अपनी दुर्वासनाओं को जला, जो तुझे रावण से भी गया धोना बना रही हैं पतित बन रही हैं और तब रावण के विषय में विचार करना !

८

सवाई मूय के समान है जो मिथ्या के मधो में मग्न के लिए छिपने को नहीं है। वह तो अन्ततः प्रबल हान का ही है। मीठा के शरीर पर बनब लगाया गया था किन्तु क्या वह बनब अनन्त तक स्थिर रहे सवा ? नहीं। सत्य आग को पानी बना कर प्रबल हो गया और उस मनी को बनब लगाने वाले का बलित हुआ।

९

बनबला औरत को राक्षसी की उपमा दी गई है। उसके दानों रतन दो फाड़े हैं। जो ऐसी स्त्रियों के पदे में बैठ जाता है उसकी

वडी दुर्दशा हो जाती है। आरम्भ मे वे अपनी मोहक चेष्टाओ द्वारा पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट करती है और जब पुरुष उनके चगुल मे फँस जाता है तो फिर उससे गुलाम जैसा व्यवहार करती हैं। ऐसे पुरुष के लिए जीवन भारभूत हो जाता है।

१०.

वेश्या का अधर क्या है ? लुच्चो और गुण्डो के थूकने का ठीकरा है। जो अपनी प्रतिष्ठा को समझता है, वह भूल कर भी इस गलत रास्ते पर नहीं जाता।

११.

जिन लोगो को वेश्यागमन की गदी आदत पड जाती है, वे गर्मी, सुजाक आदि भीषण व्याधियो के शिकार हो जाते है और गल-गल कर मरते है। वे जीवन भर भयकर यातनाएँ भुगतते है और दूसरे लोग उनके प्रति सहानुभूति के दो शब्द तक नहीं कहते। परलोक मे जाने पर तपी हुई तबि की पुतलियो से उन्हें आलिंगन कराया जाता है।

१२.

परस्त्री की कामना करने वाला, परस्त्री की ओर विकार भरी दृष्टि से देखने वाला, परस्त्री को देखकर कुचेष्टाएँ करने वाला और परस्त्री को भ्रष्ट करने वाला पुरुष घोर पातकी है। वह अपनी ही प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं करता, वरन् अपने कुल और परिवार को भी कलक लगाता है। वह अपने पुरुषाओ के निर्मल यश को भी कलंकित करता है। वह गदगी का कीडा सब की नजरो मे गिर जाता है। सभी उसमे घृणा करते है। उसके परिवार के लोग भी उसका मुख देखना पसन्द नहीं करते। वह जहाँ कही जाता है, अपमान और तिरस्कार का पात्र बनता है।

१

परिग्रह घोर अनर्थकारी है। यह मनुष्य से अजरणीय काय करा लेता है। अनाचरणीय का आचरण करा लेना है परिग्रह की लालसा के बसीभूत होकर मनुष्य कितना गिर जाता है और किस प्रकार मानव से दानव बन जाता है यह वान किसी ने और आपसे छिपी नहीं है। यह परिग्रह ही तो है जो मनुष्य को चोर बनाता है डकत बनाता है, लूनी बनाता है और धार से घोर अदृश्य करवाता है।

२

जिम परिग्रह की प्राप्त करने की कामना मात्र में आत्मा में अनीक वस्तुपित विचारों का उदय होना है मनुष्य अपनी मनुष्यता से भी पणित हो जाता है और अपने जीवन के प्रगस्त अंग को भूल जाता है वह परिग्रह वस्त्याणकारी किस प्रकार हो सकता है ? क्यापि नहीं।

३

जस पत्थर की नाव भारा होन के कारण समुद्र में डूब जाती है उसी प्रकार जो प्राणी परिग्रह के भार से भारा होता है वह ससार सागर में डूब जाता है। अतएव जिस डूबने की इच्छा न हो उस चाहिये कि वह परिग्रह का परित्याग करे।

४

निश्चिन्त मनन के लिए निष्परिग्रही बनना चाहिए।

कषाय

१

ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि कषायो से प्रेरित होकर कितनी ही क्रिया क्यो न की जाय, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । कितना ही लम्बा तिलक लगाओ और मुहपत्ती बाँधो, किन्तु आखिर तो कषायो को जीतना ही काम आयगा ।

२.

तुम ईश्वर से मिलना चाहो, और झूठ, कपट, लोभ, लालच, मोह-ममता आदि को छोड़ना भी न चाहो, यह नहीं हो सकेगा । दो घोडो पर एक साथ सवारी नहीं हो सकती ।

३.

जिसके अन्तःकरण मे कषाय की अग्नि प्रज्ज्वलित होती है, उसका विवेक दग्ध हो जाता है । वह यथार्थ वस्तु-स्थिति का विचार नहीं कर सकता । वह अपने दोषो को न देखकर दूसरे के ही दोषो का विचार करता है ।

४.

मोक्ष का बाधक कषाय भाव ही है । दाख का धोवन पीने वाला छठे गुणस्थान मे और मेथी का धोवन पीने वाला सातवे गुणस्थान मे हो सो बात नहीं है । मैले कपड़े पहनने मात्र से भी गुणस्थान नहीं चढ़ता । गुणस्थान चढ़ने के लिए कषाय को जीतने की आवश्यकता है । भुने चने या बोर का आटा म्लाने वाला भी अगर लोलुपता के साथ खाता है तो वह पाप का भागी होता है और यदि वादाम का सीरा विरक्त भाव मे खाता है तो वह पाप का भागी नहीं होता ।

५.

कषायो की ज्यो-ज्यो उपशान्ति होती है, त्यों-त्यों गुणस्थानो की

उच्चता प्राप्त होती है। ससार भर के साहित्य को कण्ठस्थ कर लेने पर भी जिसने अपनी कथाय को प्रियभूत नहीं जीता वह एक भी गुणस्थान ऊँचा नहीं चढ़ सकता। इसके विपरीत अगर ज्ञान विनोद प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी कथाय विजय का गुण प्राप्त हो गया है तो गुणस्थान-श्रेणी ऊँची चढ़ जायगी।

६

तत्त्वज्ञान के साथ कथाय का उपगम होने से ही आनन्द होता है। कोई बने-बने पारणा करे परन्तु कथायो का निग्रह न करे तो वह सच्चा तपस्वी नहीं कहला सकता। इसी प्रकार तत्त्वज्ञान या ज्ञान पर भी अगर कोई कथायों को गान्त नहीं कर पाता है तो वह सच्चा तत्त्वज्ञानी नहीं है।

७

हे मुमुक्षुओ! जो कोई भी क्रिया करा उसमें कथाय को जीतना या ध्येय प्रधान रूप रखना। कथाय को न जीत सका तो जितना ही तपस्या करा, जितना ही भस्मे कपड़ा म रखा आत्मा का मुक्ति नहीं मिलेगी। अतएव कथाय के बन्धन का हटाओ।

८

तपस्या आदि कोई भी कार्य किया तभी साधक होता है जब वह कथाय विजय में सहायक हो। अतएव जो बुद्ध भी करा उसमें कथाय विजय ही प्रधान होना चाहिए। तपस्या करो तो गरीब पर से भ्रमना कम करने के लिए कमों की निजरा करने के लिए और अप्रमत्त अवस्था प्राप्त करने के लिए जंग जल-पूजा प्रतिष्ठा यग आदि के लिए मन करो। ऐसा करोगे तो ब्रह्म या उठाओ और आत्मिक प्रयोजन को भी पूरा नहीं कर पाओगे। बल्कि कथायभाव में उनदी वृद्धि होगी। मोक्ष और भी दूर चला जायगा।

९

कथायो की उपगमन ही आत्मा के उत्थान का चिह्न है। ज्ञान उच्च श्रेणी का हो फिर भी अगर कथायो का उपगम न हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है। आत्मा की पवित्रता का प्रधान आधार निष्कथायवृत्ति ही है।

१०.

जैसे मदिरा का असर होने पर प्राणी वेभान हो जाता है, उसी प्रकार कषाय का आवेश होने पर भी प्राणी अपने आपको भूल जाता है। उसे अपना भला-बुरा भी नहीं सूझता और ऐसे-ऐसे काम कर गुजरता है कि उसे सदैव पछताना पड़ता है।

११.

वोटल में मदिरा भरी है और ऊपर से डाट लगा है। उसे लेकर कोई हजार बार गंगाजी में स्नान कराए तो क्या मदिरा पवित्र हो जाएगी? क्या वह गंगाजल से पूत मदिरा पेय हो गई? इसी प्रकार जिसका अन्तरंग पाप और कषाय से भरा हुआ है, वह ऊपर से कितना ही साफ-सुथरा रहे, वगुले की तरह शक्-सफेद दिखाई दे, किन्तु वास्तव में तो रहेगा अपावन ही।

१२.

समझदार आदमी विवेकवान होता है तो मजे में घर अथवा दुकान जाता है किन्तु जो शराव पी लेता है और नशे में होता है, वह बीच में काँटों में ही घडाम से गिर पड़ता है। इसी प्रकार कषाय और प्रमाद में पड़कर जीव दुर्गति में जा पड़ता है। वस्तुतः कर्म से ही सुख-दुःख की प्राप्ति होती है। अतएव मनुष्य का प्रथम और प्रधान कर्तव्य एव उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह कर्मों को नष्ट करने का प्रयत्न करे।

१३.

जो जितना कषायों का त्याग करता है, वह उतना ही अधिक धर्मनिष्ठ है, फिर भले ही वह किसी वेप में क्यों न रहता हो।

१४.

जिम्ने कषायों को मारा उसने जन्म-मरण को मारा।

१

क्रोधा मनुष्य स्वयं जलता है और दूसरो का भी जलाता है। सबसे प्रथम स्वयं सन्ताप करता है जलन के कारण व्याकुल होता है फिर दूसरा का सन्ताप पहुँचाने का प्रयत्न करता है। उसका प्रयत्न स दूसरा को दुःख हो या न हो दूसरा का जहित हो भी सकता है और वही नहीं भी होता, मगर क्रोधा आप स्वयं अपना जहित अवश्य कर लेता है। अतएव भगवान का आदेश है कि अगर तुम सन्ताप से बचना चाहते हो, जलन तुम्हें प्रिय नहीं है नास्तिस पसन्द है तो क्रोध का अपन बाँधू मत रखना। क्षमा भावना का बढाओ।

२

क्रोध बहुत बुरा दुःगुण है। यह बर्तना ही दुःगुण समस्त मद्गुणा का नष्ट करने वाला है। यह नरक का द्वार है। जिसने इस दरवाजे में प्रवेश किया उसे नरक पहुँचते देर नहीं लगता।

३

क्रोधी का खून सूख जाता है। उसका शरीर रक्त रह जाता है। क्रोधी स्वयं दुःखी होकर घर का सब लोग का दुःखी बना देता है। उगवा विषेण नष्ट हो जाता है। वह बिडबिडा हो जाता है। वह जो कुछ खाता-पीता है उसका रस क्रोध की आग में भस्म हो जाता है।

४

भाइयो! क्रोध की आग वह आग है जो पहले अपने आधर को ही जलाती है। जिस वस्तु में क्रोध की ज्वालाएँ दहकती हैं वह बिना ही पहले-पहल जलता है। क्रोध की ज्वालाएँ दूसरे का जलाए और बर्दाश्त न भी जलाएँ पर अपन उत्पत्ति स्थान को ही जला कर राख कर ही डालती हैं।

५.

आग भी जलाती है और क्रोध भी जलाता है, किन्तु दोनों से उत्पन्न होने वाली जलन में महान् अन्तर है। आग ऊपर-ऊपर से चमड़ी आदि को जलाती है, मगर क्रोध अन्तरंग को समाप्त करता और जलाता है। क्रोध की अग्नि बड़ी जवर्दस्त होती है।

६.

क्रोध को चाण्डाल की उपमा दी जाती है। वास्तव में देखा जाय तो असली चाण्डाल क्रोध ही है। जिसके चित्त में क्रोध का वास है वह स्वयं चाण्डाल है।

७.

क्रोधी मनुष्य जब क्रोध के आवेश में आता है, तो उसमें एक प्रकार का पागलपन आ जाता है। पागल आदमी जैसे अपने हित-अहित का विचार नहीं कर सकता, उसी प्रकार क्रोधी भी। यही कारण है कि वह कोई भी अनर्थ करने में सकोच नहीं करता।

८.

क्रोध से जो पागल होता है, वह सत्-असत् का विचार करने में असमर्थ हो जाता है। क्रोध की आग में उसकी विचार-शक्ति भस्म हो जाती है। वह न बोलने योग्य भाषा बोलता है, न करने योग्य कार्य करता है और न करने योग्य सकल्प करता है। वह क्रोध की आग में स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है।

९.

क्रोध से तपस्वी की तपस्या छिन्न-भिन्न हो जाती है। जैसे हलुवे में कपूर की धूनी दे दी जाय, कलाकद में सखिया डाल दिया जाय तो बताओ क्या वह खाने योग्य रहेगा? उसी प्रकार तप और त्याग में यदि क्रोध का मेल हो जाय तो सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है।

१०.

क्रोध सर्वत्र अनर्थ का ही कारण होता है। वह देश में, जाति में, समाज में, परिवार में और मित्र-मण्डली में अशान्ति पैदा कर देता

है फूट डाल देना है और अव्यवस्था उत्पन्न करके उसका विनाश कर डालना है। अतएव शास्त्रा में यही उपदेश दिया गया है कि क्रोध का त्याग देना चाहिए। क्रोध घम का, आत्म-कल्याण का विनाशक है और अत्यन्त भयानक है।

११

मनुष्य जब क्रोध में जाता है तो भद्र गन्ने का प्रयोग करता है और फिर उस उन गन्ने के लिए लज्जित होना पड़ता है। बनिया मास नहीं खाना लेकिन क्रोध में आकर चोसता है कि तुझे कच्चा ही खा जाऊँगा। ऐसी भाषा सम्य और धार्मिक पुरुषों का कभी नहीं बोलनी चाहिए। बड़ाचित् मन पर बाधू न रहा हो और जावग में ऐसे क्षण निबल गये हो तो प्रायश्चित्त लेकर गुडि कर लेनी चाहिए और जिससे एस क्षण बहे हों उससे क्षमा माँग लेनी चाहिए।

१२

जैसे पागल मनुष्य को न अपने हित-अहित का भान रहता है और न दूसरों का हित-हित का ध्यान रहता है। उसी प्रकार बूढ़ मनुष्य भी भलाई-बुराई का भान भूल जाता है। क्रोध का कारण कभी-कभी लोग आत्म हत्या तक कर डालते हैं।

१३

जिस प्रकार पानी की तह में जम हुए कीचड़ का हाथ डालकर हिरा लिया जाय तो निम्न जल भी मला हा जाता है इसी प्रकार क्रोध के कारण समस्तदार आत्मी भी क्षण भर में मूख बन जाता है।

१४

क्रोध के आवेग में मनुष्य अघा हो जाता है। वह पागलपन की स्थिति में पहुँच जाता है। उसका मस्तिष्क धूँस हो जाता है। ऐसी स्थिति में ही कोई-कोई आत्मघात तक कर लेता है। अतएव क्रोध बड़ा ही भयानक शत्रु है।

१.

चिउँटी के जब पर आते है तो लोग कहते है कि यह पर नही मरने की निशानी है, यमराज का नोटिस है। जब किसी आदमी मे घमण्ड का भाव अत्यधिक बढ गया हो और वह घमण्ड के कारण फूल रहा हो तो समझो कि इसकी मौत इसके सिर पर चक्कर काट रही है।

२

अभिमान पाप का मूल है। अभिमान उन्नति और प्रगति के पथ का एक जवर्दस्त रोडा है। अभिमान मनुष्य को अन्धा बना देता है। जो अभिमान से अन्धा बन जाता है उसे अपने अवगुण और दूसरे के सद्गुण नही दिखाई देते। अभिमानी मनुष्य उचित-अनुचित का भेद भूल जाता है। विनय को नष्ट करने वाला अभिमान ही है। अतएव अपना कल्याण चाहते हो तो अभिमान का त्याग करो। बड़ो-बूढो का आदर करो।

३

यह अहंकार बडा भारी दुर्गुण है। नाना रूपो मे यह मनुष्य को अपने अधीन बनाता है। कलदार बढे और अभिमान बढा, बुद्धि खिली कि अभिमान भी खिला। पाँच आदमी पूछने लगे कि घमण्ड बढ गया। जरा-सा गुण आता है तो दुर्गुण भी उसके साथ भगा आता है। किसी को भला आदमी समझ कर मुलिया बनाया और वही काटने दौड पडा।

४

गधेठा चिल्लाता है—टी-भू-टी-भू अर्थात् जो हूँ सो मैं हूँ मगर कौन उसे बटपन देता है? इसी प्रकार जो मनुष्य अहंकार से चूर रहता है और अपने सामने किसी को कुछ गिनता ही नही है, उसे सम्यग्बोध की प्राप्ति होना कठिन है।

५

अभिमान पतन की ओर ले जान वाला घोर गन्धु है। वह विनाश का सप्टा है। उसके चगुन में अपनी रक्षा करो अपने आपनों बचाओ। निरह्वार वस्ति अम्युन्य की सीढ़ी है। ज्यो-ज्यो नम्रता धारण करोगे ऊँचे उठोगे। गान्धो का वचन है कि नम्रता धारण करने में उच्च गोत्र का बघ होना है और अह्वार करने से नीच गोत्र कम बघता है।

६

अभिमानी पुरुष दूसरों के सद्गुणों को भी दुगुणों के रूप में देखता है और अपने दुगुणों को भी सद्गुण समझता है। फल यह होता है कि वह सद्गुणों से वंचित रहता है और दुगुणों में भग्न बन जाता है।

७

अभिमान एक प्रकार की बीमारी है जो समस्त गुणों को वृक्ष और दुबन बना देती है। अभिमानों के समस्त गुण अवगुण बन जाते हैं। वह आनन्द का नहीं, घणा का पात्र बनता है। हमारे विरुद्ध विनीत पुरुष आनन्द-समान के योग्य समझा जाता है। अतएव अपने मन में भूलकर भी कभी अभिमान मत आने दो।

८

भान्यो ! अभिमान मनुष्य का एक प्रबल दानु है। जो अभिमानी है वह स्वभावतः अपने राई जितने गुणों को पक्ष के बराबर और दूसरों के पक्ष के बराबर गुणों को राई के बराबर समझता है। उसका एका समझन में दूसरों की कोई हानि नहीं होती उमी की हानि हाँसी है क्योंकि उसके सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। वह न विद्या प्राप्त कर पाता है न विनय प्राप्त कर सकता है और न दूसरे सद्गुण ही पाता है। अभिमानों को लोग दिव्यार्थ की निगाह से देखते हैं। उपनिषद् जितना वाचक अभिमान है उतना और कोई नहीं। अतएव अभिमान को त्याग देना ही ध्येयम्बर है।

९

वास्तविक दृष्टि में देखो तो आपको अवश्य ऐसा जान पड़ेगा

कि अहंकार करने योग्य वस्तु ही आपके पास नहीं है। दुनिया में एक से एक बढ़कर सद्गुणी पड़े हैं, श्रीमन्त हैं, बलवान हैं, विद्यावान हैं। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा स्थान विश्व में अद्वितीय है? कदाचित् ऐसा है तो भी अहंकार के लिए कोई कारण नहीं है। क्योंकि जिस चीज के लिए तुम अहंकार करते हो, वह स्थायी नहीं है और तुम्हारी नहीं है।

१०.

अहंकार ससार-सागर में गोते खिलाने वाला है। शरीर सुन्दर हुआ, पैसा कुछ ज्यादा इकट्ठा हो गया, बी.ए. या एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, दुकान में नफा होने लगा या ग्राहक अधिक आने लगे, प्रेसीडेन्ट साहब बन गये बस अहंकार आ जाता है। यह सब अहंकार आने के कारण है। मगर सत्त्वशाली मनुष्य वही है जो अहंकार की सामग्री विद्यमान होने पर भी—विद्या, सम्पत्ति, बल, रूप आदि होने पर भी अहंकार नहीं करता।

११

मैं रूप का या बल का अभिमान करूँ? मगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो मैं अरूपी हूँ। रूप पुद्गल का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। रूप मेरा विकार है और मेरा कलक है। मेरे लिये जो कलक की चीज है, उस पर अभिमान कैसे करूँ? बल आत्मा का गुण है और वह अनन्त है। उस अनन्त बल में से असंख्यातवाँ हिस्सा भी आज मुझे प्राप्त नहीं है। फिर अभिमान कैसा?

१२

कुल और जाति का अभिमान करना मूर्खता है। अनादि काल से समार में भ्रमण करते-करते इस जीव ने सभी जातियों में और सभी कुलों में अनन्त-अनन्त बार जन्म धारण किया है। अनन्त बार यह चाण्डाल कुल में जन्म ले चुका है। फिर जाति और कुल का अभिमान किसलिए? और दरअसल न तो कोई जाति ऊँची होती है और न नीची होती है। उच्चता और नीचता का आधार कर्तव्य है। ऊँचा कर्तव्य करने वाला ऊँचा और नीचा कर्तव्य करने वाला नीचा होता है।

१३

तुम्हें एवढा मिला है तो उससे अभिमान म एँटना ठीक नहीं है।
कितना एवढा है तुम्हारे पास ? चक्रवर्ती बामुदेव और बड़े-बड़े
सम्राटों के एवढा रे आम तुम्हारे ऐवढा की क्या गिननी ? वे भी
खाली हाथ बन गये तो तुम क्या सेकर जाने वाले हो ?

१४

क्या तू जवानी का घमण्ड करता है ? जवानी का घमण्ड करने से
पहले बूढ़ों म तो पूछ ले। वह भी एर तिन सेरे ही समान जवान थे।
पर आज उनकी क्या अवस्था है ? तू समझता है कि वही बूढ़े हुए हैं
और तू मर जवान बना हो रहेगा कभी बूढ़ा नहीं होगा। जवानी तो
समुद्र की हिमौर है आर्द और चला गई। उस पर इतगना कैसा ?

१५

जब तक मल दारीर के भीतर है दारीर म दलित है। सारा मन
निकल जाय तो हाथ-पद भी नहीं हिल सकते जीव भी नहीं खुल
सकता इस प्रकार जिसकी जिन्दगी मन पर निर्भर है उस अभिमान
करना क्या सोमा दला है ?

१६

जरा विचार कीजिए कि आपका पास अभिमान करने योग्य क्या
है ? आपका दारीर इतना अगुचि है कि मसार मे दूसरी कोई दस्तु
नानी अगुचि नहीं। जिसमें म निरंतर अगुचि पदाय रहत रहत हैं
जो क्षण भर म निर्जीव बन कर घोर बदबू देन लगता है और फिर
जिस प्रिय म प्रिय स्वजन भी दीघ स दीघ पाग मे शोक देने को
तयार हो जाते हैं उम दारीर पर अभिमान !

१७

भाइया ! गुण के योग म तुम्हें सुरर सबन और स्वस्थ दारीर
मिल गया है तो अभिमान मन करो। दारीर म अभिमान करने की
बात है भी क्या ? अगर दारीर की अमलियन का विचार किया जाय
तो यही तर्जा निबन्ता है कि दह अपवित्र है अपावन है कम म

कम अभिमान करने योग्य तो नहीं । देखो न, कैसा मल का पुतला है यह शरीर । नाक मे से रेट झरता है, आँखो मे से गीड निकलता है, मुँह मे से कफ तथा थूक निकलता है, एक तरफ से मल और एक तरफ से मूत्र वहता है । भला ऐसी चीज का अभिमान क्या ? जब तक इसमे चेतनदेव विराजमान है तभी तक यह काम का है ।

१८

जो ज्ञानवान होता है वह जानता है कि मैं किस चीज पर अभिमान करूँ ? अभिमान करने योग्य मेरे पास क्या है ? धन-दौलत मेरे पास है तो क्या हुआ, दुनिया मे एक से बढ़कर एक धनवान है । इसके सामने मेरी सम्पदा तुच्छ है । उस पर मैं क्या अभिमान करूँ ? जिस धन-दौलत पर मैं अभिमान करता हूँ उसे कीचड़ के समान समझ कर ज्ञानी पुरुषो ने त्याग दिया है । उसे ठुकरा दिया है ।

१९.

यह कदापि न सोचिये कि कीर्ति की कामना का परित्याग कर देने से आपको कीर्ति नहीं मिलेगी । कीर्ति आपके सदाचार से और सद्गुणो से प्राप्त होगी । अगर आपका आचरण ऊँचा है, अगर आपके जीवन मे सद्गुणो की सुगन्ध है, अगर आपके कार्यों मे नीति की परम उज्ज्वलता है, अगर आप धर्म के द्वारा प्रदर्शित पथ पर ही चलने को उद्यत रहते हैं तो कीर्ति आपके पास भागी-भागी आयेगी । आप न चाहेगे तो भी आयेगी ।

२०

मच तो यह है कि जो वस्तु आपसे भिन्न हो सकती है उसे अपनी कहना अज्ञान है । अपनी वस्तु अपने से कभी अलग नहीं होती । इस कसौटी पर बसकर देखो कि क्या तुम्हारा है और क्या नहीं है ? जब आपको यह ज्ञान हो जायगा कि हमारा क्या है और क्या नहीं है, तो भौतिक पदार्थों का अभिमान करना छूट जायगा । उस समय आप मोचेंगे कि जो हमारी है ही नहीं, उसका अभिमान कैसा ?

२१.

जैसे बानरु के हाथ में पड़ी हुई तलवार उसके लिए घातक होती है, उन्ही प्रकार अभिमानी और अविनीत पुरुष का ज्ञान भी उसके लिए

हानिप्रद मिद्ध होता है। उससे निष्ठ अथसाधक और कल्याणकारी गाम्त्र भी अनर्थकर और अवल्याणकारी साबित होता है। उह गाम्त्र भी गाम्त्र बन जाता है। अनएव प्रत्येक कल्याणकामी साधक का सर्वप्रथम वस्तव्य यही है कि वह विनीत बन अपन घम-गुरु पानपाता एव उपकारी के प्रति विनम्र होकर रहे।

२२

मैं अपना-अपना भाग्य लेकर आया हूँ। मनुष्य क्या ही अहंकार करता है कि मेरे पुरपाय से मेरे प्रताप से मेरी कमाई से या मेरी सहायता से दूसरा का भरण-पोषण हो रहा है। चलती गाड़ी के नीचे-नीचे एक कुत्ता चर रहा था। वह समझता था कि गाड़ी को मैं ही चला रहा हूँ। यही दशा अधिकांश गृहस्थों की है। वे समझते हैं कि गृहस्थों की गाड़ी हमारे बन पर चर रही है। वास्तव में कोई किसी का भाग्य को पकट नहीं सकता।

२३

अभिमान की आदमी न स्वयं सही बात सोच सकता है और न दूसरों की बात मानता है। वह तुच्छ होता हुआ भी अपने आपको महान् समझता है। एक मच्छर भस के मीठ पर बैठ गया। वह भस से कहन लगा—बयो रे पांड ? मेरा वजन तुझे असाध्य तो नहीं लगता ? भसा कहन लगा—वाह र मच्छर ! क्या तू भी किसी गिनती में है ? इसी तरह गाड़ी के नीचे-नीचे कुत्ता चरता है। वह समझता है कि गाड़ी मेरे बल से चल रही है। मैं ही गाड़ी का सारा बाहल उठाये हूँ। उस माणूस नहीं है कि गाड़ी में बल जुते हैं और वह गाड़ी को चला रहे हैं।

२४

बठोर भूमि में अकुर नहीं उग सकते। यही बात मनुष्य के हृदय की है। मनुष्य का हृदय जब बीमन होगा उसकी अभिमान रूपी बठोरता हट जायगी तभी उसमें घम का अकुर उग सकेगा। अभिमान को छोड़े बिना आत्मा उत्पन्न नहीं बन सकती। जो जीव

अभिमान का त्याग करेगा वही सुखी वनेगा। वह दूसरों के सद्गुणों को ग्रहण करके सद्गुणी बन सकेगा।

२५.

बड़े सदा बड़प्पन का ही विचार करते हैं। वे छोटे के मुकाबिले में छोटे नहीं बन जाते। एक कुत्ता बोला—मैं बड़ा जवर्दस्त हूँ। उससे पूछा गया—तुम किस बात में बड़े हो? उसने उत्तर दिया—मैं दुनिया पर भौकता हूँ, लेकिन मुझ पर कोई नहीं भौकता। उससे कहा गया—जनावर! दुनिया आप जैसी नहीं है, इसलिए नहीं भौकती। आप पर वही भौकेगा जो आप सरीखा होगा। इसलिए आप अपनी विजय का भले ही घमण्ड करे मगर दुनिया आपको जानती है।

२६.

मानी यह नहीं सोचता कि दूसरों की मेरे विषय में क्या सम्मति है? अहकारी मनुष्य अपने आपको चाहे हिमालय से भी बड़ा समझ ले, मगर दूसरे लोग उसे तुच्छ या क्षुद्र ही समझते हैं। अहकारी आदर चाहता है किन्तु उसे घृणा मिलती है। आदर तो विनयवान् को प्राप्त होता है।

२७

देखो, बालक के दिल में अहभाव नहीं होता। वह नहीं समझता कि मैं भी कुछ हूँ, तो वह बड़े-बड़े राजाओं के निवास में भी बेरोक-टोक जा सकता है। उसके सब कसूर माफ हैं। मगर जो अपने को ही सब कुछ समझता है उसका सिर रहना भी कठिन है।

२८.

तुम्हारे सामने से दो रास्ते जाते हैं। उनमें से एक रास्ता पतन का है और दूसरा उत्थान का। अगर उत्थान के मार्ग पर चलोगे तो सर्वोत्कृष्ट देव विमान—सर्वार्थसिद्धि में पहुँच जाओगे और फिर एक मनुष्य भव धारण करके मुक्ति प्राप्त कर लोगे। पतन के रास्ते पर चलने में नरक और निगोद में जाना पड़ता है। 'मैं कुछ नहीं हूँ', यह उत्थान का मार्ग है और 'मैं ही सब कुछ हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ', यह पतन का मार्ग है।

२६

जब तक आपके दिम में दया है और निमाग में गरीबी का भाव है तभी तक ईश्वर आपके साथ है। जिस क्षण आपके चित्त में अहंकार का अकुर उत्पन्न हो जायगा और आप समझेंगे कि 'जा कुछ है मैं ही हूँ' उसी क्षण ईश्वर आपका साथ छोड़ देगा।

३०

जो मनुष्य प्रतिष्ठा या पूजा खढ़न पर भी समभाव में रहता है वही उन्नति करता है। जो जरा-सा उन्नत होते ही आममान में उछलने लग जाता है उसकी उन्नति तो ख जाती है। वह जवनति के गहरे गत में भी गिरे जिना नहीं रहता।

३१

जहाँ मान है वही अमान है। पान लगाकर दमोग तो पना बनगा कि जहाँ अभिमान है वहाँ ईश्वर नहीं है।

३२

अपन मुह अपनी प्रशंसा करना एक प्रकार की भूलना है। यह प्रशंसा समझना के सामन अप्रशंसा रूप हो जाती है। अपन मुह मियाँ मिट्टी बनन वाला घुणा की दृष्टि से देखा जाता है।

३३

जहाँ अभिमान है वहाँ विनय नहीं और जहाँ विनय नहीं वहाँ विवक नहीं बुद्धि नहीं नम्रता नहीं मृदुता नहीं गूण-साहचर्य नहीं। इस प्रकार विचार करने से विदित होगा कि अभिमान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सब मद्गुणा को नष्ट करने वाला है। वह अनेक अनर्थों का मूल है।

विनय

१

विनय अखण्ड सुखस्वरूप मुक्ति को प्रदान करता है, विनय से सब प्रकार की श्री प्राप्त होती है, विनय से प्रीति की उत्पत्ति होती है और विनय से मति अर्थात् ज्ञान का लाभ होता है।

२.

भाइयो ! नम्रता बड़ी भारी चीज है। नम्रता विनय है और विनय तपस्या है। तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा होने पर कर्म हट जाते हैं और आत्मा विशुद्ध हो जाती है। आत्मा की विशुद्धि होने पर केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रकट होते हैं। इसलिए नम्रता बड़ी भारी चीज है।

३

किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए पहले जमीन को कोमल बनाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी भी गुण को प्राप्त करने के लिए विनय की आवश्यकता होती है।

४.

अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और गुणवान् बनना चाहते हैं तो विनय को ग्रहण कीजिये। विनय नगद धर्म है। उससे इस भव में भी अनेक लाभ होते हैं और परभव में भी महान कल्याण होता है।

५

ज्ञान का फल निरभिमानता है, अभिमानी होना नहीं। जिमने श्रुतज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान की असीमता को भली-भाँति समझ लेता है। कहा जाता है कि श्रुतज्ञान की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिका निर्मल केवलज्ञान है। उसकी तुलना में मेरा अधिक में अधिक ज्ञान भी नगण्य है। फिर अभिमान किम विगते पर किया जाय ?

६

जस मूल व उलट जाने पर कुछ खड़ा नहीं रह सकता उसी प्रकार विनय के बिना धर्म स्थिर नहीं रह सकता। विनीत पुरुष सम्पत्ति का अधिकारा होता है और अविनात आपत्तियां स पिरा रहता है।

७

विनय धर्म आत्मा में मुहुता उत्पन्न करता है। आत्मा की मुहुता अथ समस्त मनुष्या को लीज जाती है। अतएव मानव (विनय) भाव को अपनाता। अभिमान की त्यागा। अभिमान की व्यक्ति मनुष्या में अक्षित रहता है और दूसरों की हानि में निरन्तर एक घणा का पात्र बनता है।

८

गोहा शिना बटार होता है। एक माह व बढ़ते बढ़ते मा सोहा खरीना जा सकता है। पर जब वह मरम होता है तब उससे जीवार बनाय जाते हैं और एक-एक जीवार हजारा की बीमन का बन जाता है। यह मृत्तना का ही प्रभाव है।

९

नम्रता वह बगीचरण है कि दुस्मन को भी मित्र बना लेती है। पापाण हृदय को भी पिपला देता है। दोनों मा परस्पर शिना बटोर होता है। उसमें यदि नम्रता काय तो वह टूट जायगा, संविन परस्पर का कुछ नहीं बिगड़ना। मगर रस्सी बिजना मुलायम होती है। प्रतिदिन उसकी रगड़ लगने से परस्पर में आसहू थक जात है। शरतक में नम्रता और बीमनता बड़ी काम की चीज है। वह जीवन का बहिष्कार गृहार है आनूपण है। उसमें जीवन थमक उठता है।

१०

मिर बीन सुहायगा ? जिसमें मृत्तना होगी महना हाया और साथ ही जो अपने को कुछ नहीं समझता। जो अपने को कुछ नहीं समझता वहीं सब कुछ समझा जाना और जो अपने आपका सब

कुछ समझेगा, वह कुछ भी नहीं समझा जायेगा । वह अपने को भले ही बड़ा समझे परन्तु लोग उसे तुच्छ समझेंगे ।

११.

आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, नम जाता है । इसी तरह इमली आदि के फल वाले वृक्ष भी नम जाते हैं । मगर आकडा नहीं नमता है और कदाचित् नम जाता है तो टूट जाता है । आशय यह है कि जिसमें क्षुद्रता है, टुच्चापन है, वह नमना नहीं जानता । नमेगा तो योग्य ही नमेगा । विनय बड़े आदमियों का लक्षण है और अभिमान तुच्छ व्यक्तियों का लक्षण है । नमने से आदमी बड़ा माना जाता है ।

१२

जैसे जड़ उखड़ जाने पर सम्पूर्ण वृक्ष धराशायी हो जाता है उसी प्रकार विनय के अभाव में कोई भी धर्म नहीं टिक सकता ।

१३.

अगर तुम्हारा अन्तःकरण विनय से विभूषित होगा तो उसमें धर्म का मधुर फल देने वाला अकुर अपने आप ही अंकुरित हो जायेगा ।

१४.

धर्म में नम्रता धारण करने से मोक्ष मिलता है और ससार-व्यवहार में नम्रता धारण करने से जीवन में कष्ट नहीं होता है । रेल्वे की मुसाफिरी में नम्रता दिखलाने से जगह मिल जाती है । अकड़ने वालों को धक्के खाने पड़ते हैं, उनका सामान फेंक दिया जाता है ।

१५

जो नमता है वह लायक समझा जाता है । अतएव अगर कोई कहता है कि हम क्यों नमो ? तो उसे यही उत्तर दिया जा सकता है कि अगर लायक बनना हो तो नमो ।

१६.

उपकार करने वाले तो फिर भी मिल जायेंगे, मगर उपकार करके अभिमान न करने वाले विरले ही होते हैं । अधिकांश लोग तो

ताना भर उपकार करके मन भर ऐहसान जतलाते हैं। ऐसे लोग न परोपकार की कीमत तुच्छ रह जाता है। वास्तव में वही व्यक्ति थपट और धर्मिष्ठ है जो दूसरे पर दया करके भी नम्रतापूर्वक रहता है अभिमान नहीं करता और पर-दया को स्व-न्या ही समझता है।

१७

भाइया! विनय जाति-सम्पन्नता और कुल सम्पन्नता का लक्षण है। जिसका जाति और ज़िम्मा कुल उत्तम और सुसम्भारों से सम्पन्न होगा उसमें सहज ही विनयभाव उत्पन्न हो जायगा। यहाँ जानि का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नहीं है और न आमवान अग्रवान पर्वार आदि ही है। शास्त्रों में इस प्रकार के जातिवाद का कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। जानि का अर्थ है—माता का पक्ष। ज़िम्मा भातपक्ष शुद्ध होगा सुसम्भृत होगा और धार्मिक होगा उसकी मर्तति भी नम्र होगी और वही जानि-सम्पन्न कहलाएगा। वही योग प्रत्याख्यान सबक भली भाँति निभाएगा।

१८

पुत्र का अर्थ है पितृपण। जिसका पिता शुद्ध होगा अच्छे गणकारों से युक्त होगा उसका पुत्र धर्म की ओर बाल पकड़ेगा उसपर लगाएगा। राजा हरिश्चन्द्र ने चाणूक की जघन्य चालों को बर्णन करके स्वीकार किया किन्तु अपने धर्म का नहीं छोड़ा। इस प्रकार की कुनीतिना ज़िम्मे होता है वह विनयवान् होता है।

१९

पुत्र को पिता पर सपुत्राभाता की ज्येष्ठ भ्राता पर ज्येष्ठ प्रार्येक छोटे को बड़े के प्रति विनयभाव रखना चाहिए। ऐसा करने से ग्राह्य-जीवन आनन्दमय शान्तिमय शममय और सुखमय बनता है। विनयवान् के जीवन का विकास होता है और विनय विहीन का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

२०

विनय के बिना एक माँ में भी सुख-शान्ति नहीं मिलती। जिस कुटुम्ब में पुत्र पिता के प्रति और माता के प्रति विनय भाव रखता है

प्रत्येक छोटा अपने से बड़े के सामने विनम्रतापूर्ण व्यवहार करता है, उस कुटुम्ब में आनन्द-मगल रहता है। स्नेह का मधुर रस बरसता है। वह, सासू का विनय करेगी तो वह जब स्वयं सासू बनेगी तो उसकी बहू भी उसके प्रति विनययुक्त व्यवहार करेगी।

२१

देखो ! रजकण हल्के होने से उड़कर रईसों के सिर पर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन पत्थर कठोर होने से ठोकर खाते रहते हैं।

२२.

जैसे पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर नहीं, उसी प्रकार गुण विनयशील व्यक्ति में ही आते हैं। अभिमान के कारण जिसकी गर्दन ऊँची बनी रहती है, उसमें गुण नहीं आ सकते।

२३.

कपड़ा कहीं से थोड़ा-सा फट जाय और उसी समय साध लिया जाय तो अधिक फटने नहीं पायेगा। अगर लापरवाही रखी तो वह फटता ही चला जाता है और पहनने के काम का नहीं रहता। यही हाल अविनीत शिष्य का होता है। अतएव विनय-धर्म को अगीकार करके अविनय से दूर होना चाहिए।

२४.

जैसे सपूत बेटा वाप की भक्ति में और भली बहू सासू की भक्ति में उद्यत रहती है, उसी प्रकार चेले को गुरु की भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। इससे दोनों की आत्मा को शान्ति-लाभ होता है। गुरु को समझना चाहिए कि चेला मेरे संयम में सहायक है, आधारभूत है, साता पहुँचाने वाला है, और चेले को समझना चाहिए कि गुरु महाराज मुझे अज्ञान के अन्धकार में से निकालकर लोकोत्तर प्रकाश देने वाले हैं, मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले हैं। इस प्रकार विचार कर व्यवहार करने से दोनों का ही कल्याण होता है।

२५.

नाक कितनी ही ऊँची क्यों न हो, लनाट से तो नीची ही रहेगी।

इसी प्रकार बेला कितना ही बड़ा क्या न हो जाय गुरु स तो नीचा ही रहूँगा । वह तपस्वी है स्यामी है—यह ठीक है फिर भी वह गुरु स ऊँचा नहीं हो गया है ।

२६

जब गुरु व शरणा स भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाया जाता है तो मस्तक स समस्त पापों की पोटली नीचे गिर जाती है । सिर झुगान पर मस्तक पर रखी हुई पोटली का गिर पडना स्वाभाविक ही है । मस्तक नम्र करना अपना भार दूर करना है । उसके विरुद्ध जो योग गुरु व समस्त अकड़ कर रखे रहते हैं उनका सिर पर पापों की पोटली रखा हा रह जायगी, वह नीचे नहीं गिरेगी ।

क्षमा

१.

क्षमा दुनिया में बड़ी चीज है। उससे इहलोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। जिसके घर में क्षमा धर्म की प्रतिष्ठा होगी, उसके घर में शान्ति रहेगी और अलग-अलग चूल्हे नहीं जलेगे। अलग-अलग चूल्हों के साथ कुटुम्बीजनों के दिल भी जला करते हैं, इसका कारण क्षमा का न होना ही है।

२.

अगर आपके हाथ में क्षमा की ठण्डी तलवार है तो दुष्ट से दुष्ट जीव भी आपका कुछ विगाड़ नहीं कर सकता। पानी में आग पड़ जायगी, तो वह पानी को जला नहीं सकेगी, बल्कि स्वयं ही बुझ जायगी।

३.

क्षमा आत्मा का वस्त्र है। जिसने इस वस्त्र को धारण कर लिया उसका कोई कुछ विगाड़ नहीं कर सकता। विरोधियों के वाग्वाण उस पर असर नहीं कर सकते, प्रहार उस पर निरर्थक साबित होते हैं। उसका चित्त किसी भी आघात से क्षुब्ध नहीं होता। विरोधी झल्लाता है, चित्लाता है, बकवाद करता है और आघात करता है, पर क्षमावीर पुरुष उसके सामने मुस्कराता है। वह अपनी सरल और निर्दोष मुस्कराहट से उसके समस्त प्रयत्नों को बेकार बना देता है।

४.

क्षमा-शीतलता में बड़ी शक्ति है। शत्रु कितना ही गर्म होकर बयो न आया हो, कितनी ही वचन स्फी चिनगारियाँ छोड़ रहा हो और क्रोध की आग से तमतमा रहा हो, अगर सामने वाला शीतलता पकड़ ले, अर्थात् शान्ति धारण कर ले तो उसे शान्त होना पड़ता है।

५

भाइयो ! बिजला बडक कर नदी या समुद्र में पड़ती है मगर उसमें कुछ भी बिगाड़ नहीं होता । वह स्वयं बुझ जाता और खत्म हो जाती है । इस प्रकार क्षमाधारी व्यक्ति के समक्ष क्रोध निष्फल हो जाता है ।

६

जिमका अन्त करण क्षमा में विभूषित होता है उसकी कीर्ति सार ससार में फैल जाती है । वह अपने आनन्द के लिए ही क्षमा का मन्त्र करता है, कीर्ति की कामना से प्रेरित होकर नहीं, फिर भी उसकी कीर्ति फैल ही जाती है । फूल अपनी सुगन्ध फैलाना नहीं चाहता फिर भी अगर उसमें सुगन्ध है तो वह बिना फले बस रह सकता है ?

७

आग में आग शान्त नहीं होगी खून से खून साफ नहीं होता क्रोध में क्रोध शान्त नहीं होता । आग को शान्त करने के लिए खून को शान्त करने के लिए पानी की आवश्यकता है और क्रोध को उपशान्त करने के लिए क्षमा चाहिये ।

८

क्षमा की प्रबल शक्ति के सामने दूसरी कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती । जैसे पानी में गिरी हुई आग अपने आप ही नष्ट हो जाती है उसी प्रकार क्षमा के सामने दुश्मनता क्रोध आदि दुर्भाव भी स्वयं नष्ट हो जाते हैं ।

९

बात-बात में क्लृप्त हो जाना या भाषा गुस्सैलों की जरा-सी बटोर बाणी को सुनते ही आग उगलने वाला और क्षाप्त की आग में स्वयं जलने लगा दूसरा को जलाने वाला शिष्टा के योग्य नहीं है । अनएवमो बाधरहित होता है जिमका अन्त करण शान्त रहता है वही शिष्टा का मन्त्र है ।

१०

क्रोध कर आप भी आग बबूला हो गये और नागे के सामने नागा बनने की नीति अगीकार की तो उसका भी फजीता होगा और आपका भी फजीता होगा। वह क्रोधी है और आप भी क्रोधी हो जाएँगे तो दोनों में क्या अन्तर रह जायेगा ? उसके समान बन जाने पर भी आपको कोई लाभ नहीं होगा ? आपकी आत्मा तो कषाय से कलुषित हो ही जायगी।

११.

देखो, दुःख सहे बिना सुख नहीं मिलता है। वच्चियो के कान और नाक छेदते समय उन्हें कष्ट होता है, मगर बाद में जब हजारों की लागत के लौंग पहनती है तो उन्हीं को आनन्द आता है। अतएव भाइयो, प्रयत्न करो कि तुम्हारे जीवन में क्षमा का गुण उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाय।

१२.

भाइयो ! गाली देने वाला अगर नीच है तो उसके बदले चार गालियाँ देने वाला चौगुना नीच क्यों नहीं गिना जायगा ? वास्तव में वही ऊँचा और बड़ा है जो कटुक वचनों को शान्ति के साथ सहन कर लेता है।

१३

जिसने क्षमा रूपी तलवार अपने हाथ में ले ली है, शत्रु और दुर्जन उसका कुट्ट भी विगाड़ नहीं कर सकते। पानी में फेंकी हुई आग, पानी को क्या जलाएगी, वह स्वयं ही बुझ जाएगी।

१

माया ! माया की शक्ति अद्भुत है। जिसके पास माया आ जाती है, वह नीति-अनीति की बात को भुना देता है। मरदा मनुष्य का पमदी बना देती है। अवसर सम्पत्तिवान योग महानुभूति से ज्ञान अद्वय और बठोरचित्त हो जाते हैं। सम्पत्ति में कुछ ऐसा स्थापन होता है जो हृदय को 'गुण' बना देता है—मर्म हृदय को भा नीरम बना देता है।

२

मायाचारी व्यक्ति ऊपर से शान्त-सा दिग्गसाई नेता है परन्तु उसके मन में कषाय का ज्वालामुखी भभकता रहता है। उस स्वयं का शान्ति नहीं निराकुलता नहीं। जिस आत्मा में शान्ति नहीं निराकुलता नहीं उस सुख की प्राप्ति हो ही कैसे सकती है ? इस प्रकार मायाचारी मनुष्य अपना जीवन दुःखमय, आकुलतापूर्ण और अज्ञात बना लेता है। उसका आगामी भव भी घोर क्लेश में व्यतीत होता है क्योंकि माया अधोगति में ले जाती है।

३

बहुत से लोग इस धर्म में रहते हैं कि हमने छद्म-वपट करके धन कमाया है परन्तु छद्म-वपट से धन नहीं मिलता। धन और दूसरी सुख-नाममा पुण्य के योग में मिलती है। अगति छद्म-वपट छोटकर पुण्य का ग्राहक करो।

४

जो आत्मी महान आदि में अनाप गनाप स्वयं कर और पराये कथा को सुख मिठाई मिलावे उसमें मायधान रहना चाहिए। समझ लो कि वह धोखा देगा। भूत भाग भाटा बोनकर मजबूत कर दान है। दगाबाज जो न करें मा थोड़ा है।

५.

माया मनुष्यों को गधे की तरह दुलत्ती झाड़ती है। जब लक्ष्मी आती है तो कमर पर ऐसी कस कर लात लगाती है कि मनुष्य की छाती आगे निकल आती है। इसीलिए तो सम्पत्तिशाली सीना फुलाकर अकड़ता हुआ-सा चलता है। और जब वह जाने लगती है तो उस फूली हुई छाती पर लात मारती है। इसी कारण लक्ष्मी के चले जाने पर लोग झुक जाते हैं, उनकी छाती भीतर की ओर घुस जाती है।

६.

परमात्मा के दरवार में तो उन्हीं की पहुँच होगी जो भीतर-बाहर से एक से शुद्ध और पवित्र होंगे। जो हृदय से वगुला के समान और बोलने में कोयल के समान हैं, उन ढोंगियों का, कपटियों का निस्तार होने वाला नहीं है। ढोंग से दुनिया को ठग सकते हो, परन्तु परमात्मा को नहीं ठग सकते। अतएव निस्तार चाहते हो और भवोदधि का शोषण करना चाहते हो तो निष्कपट बनो।

७.

मायाचारी मनुष्य की बात पर किसी को विश्वास नहीं होता। मायावी मनुष्य छल-कपट करके दूसरों के लिए जाल बुनता है, मगर अन्ततः वह स्वयं ही अपने बुने जाल में फँसता है।

८.

विश्वासघात किसी को आनन्ददायक नहीं हो सकता। विश्वासघाती के चित्त में कभी शान्ति नहीं रहती। वह अपने विचारों के तन्तुओं में न जाने कितने ताने-बाने बुनता रहता है और अपना भेद खुल जाने के भय से डग़ता रहता है। न उसे इस जीवन में चैन मिलता है न परलोक में ही। स्वर्ग का भव्य द्वार उसके लिए बन्द है।

लोभ

१ यन् लोभ समस्त पापां का वाप है। लोभ के कारण ही समस्त पापों का उत्पत्ति होती है। यही द्वेष और क्रोध आदि का जनक है कोई गमा पाप नहीं जो लोभ के कारण न हो सके।

२ लोभ समस्त लोभों की प्रान है। समस्त गुणों को घम लेन वाला राक्षस है। समस्त मारों का मूल है और सब अर्थों का बाधक है।

३ लोभ मनुष्य का बड़ा ही भयानक शत्रु है। वह हजारों पापों का पत्र कर देता है। बौद्ध-भा ऐसा अनर्थ है जो लोभ से उत्पन्न न होता है।

४ लोभ कपट का बनावट हुआ मनुष्य आँखें खोलते भी अंधा बन जाता है। बान गहन भा बहिरा हो जाता है। उस अपने वस्तु-अवस्था का भान नहीं रहता। मोभी अपने मित्रों के साथ भी घीसा और विश्वासघात करने से नहीं श्रुता।

५ जिसका अन्त कण में लोभ अभी निहित प्रवृत्त कर गया है उससे लिए कोई भी उपाय कृत्य कठिन नहीं है। वह अपने माता पिता की सेवा कर सकता है अपने पुत्र और मित्र का ध्यान कर सकता है, वह स्वामी के प्राण में सकता है यहाँ तक कि अपना महादेव भाई की आज्ञा भी मन में नहीं श्रुता।

६ लोभभी मनुष्य केवल धन-सौन्दर्य को ही देखता है। उस धन को

प्राप्त करने में और उसको प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप कितनी विपत्ति झेलनी पड़ेगी, इस बात को वह जरा भी नहीं देखता। विलाव दूध को ही देखता है, दूध के पास जाने पर लाठी के होने वाले प्रहार की ओर से वह आँखें मीच लेता है।

७.

लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से द्रोह पैदा होता है और द्रोह के प्रभाव से नरक में जाना पड़ता है। विचक्षण मनुष्य भी लोभ के कारण मूर्ख बन जाता है।

८.

लोभी मनुष्य सुख का स्वाद लेना नहीं जानता। वह दुखों को भोगने और पापों का उपार्जन करने के लिए ही जीवित रहता है।

९.

लोभ से सब पापों में प्रवृत्ति होती है। जितना लोभ करोगे उतनी ही गरीबों के गले पर छुरी फेंकोगे। सौ हजारपतियों को गरीब बना कर एक लखपति बनता है। लखपति बन कर जिसने गरीबों की सहायता नहीं की, वह उस सचित्र किये धन का क्या करेगा? छाती पर बाँध कर परलोक में ले जायेगा? चक्रवर्ती की असाधारण श्रद्धा भी जब यही पड़ी रह जाती है तब, ऐ श्रीमन्त! तेरी लक्ष्मी कैसे तेरे साथ जाएगी?

१०.

हे लोभी, यह आममान से बातें करने वाली हवेलियाँ यही रह जायेंगी। सोना तिजोरियों में धरा रह जायगा, जवाहरात डिव्वों में भरा रह जायगा। तुझे जब चार जने उठा कर ले जाएँगे तब केवल एक चादर तेरे ऊपर डाल दी जाएगी। तेरे शरीर पर के वस्त्र और आभूषण सब उतार लिये जायेंगे। तुझे नंगा करके विदा किया जायगा।

११

क्रोध प्रीति का नाशक है, मान विनय भाव का विनाश करता है, मायाचार में मैत्री मटियामेट हो जाती है। इस प्रकार इन तीन पापों

स एव-भक्त हा मद्गुण नष्ट होना है परन्तु लोभ-लान्ध स तो मव नाग हा जाना है ।

१२

ज्या ज्या लाभ जना जाता है त्या-त्या लाभ बढ़ता जाता है । अमन बात तो यह है कि ज्ञान स ही लाभ बढ़ता है । लाभ बद्धि का कारण लाभ है । अतएव कारण की अधिकता होने पर बाध की अधिकता होता स्वाभाविक ही है ।

१३

दोष स प्रीति का नाश होता है । मान स विनय का नाश होता है । माया ने मिथता का नाश होता है परन्तु ज्ञान ने ममा कुछ नष्ट हा जाता ह । यह ज्ञान अन्धकार पर पानी फेर देता ह ।

१४

ममग्र समाज लाभ से अभिभूत है । ज्ञान के कारण ही समस्त पापों का आवरण किया जाता ह । लाभ पाप का बाप ह । मनुष्य की आस्तविक आवश्यकताएँ कितनी हैं ? उसका छोटा-सा गरीब ह और छोटा-सा पैर ह । गरीब हँवने और पैर भग्न क रिण मसारा भर का मर्दान का आवश्यकता नहीं ह । करोड़ा और लाखों का सम्पत्ति भी नहीं चाहिए । पैर क रिण मुबह-जाम चार रोनिया हा कम हैं । थोड़े से बरतों स ही काम चल सकता ह । अतिर मवय न अहाँ काम आता है न परलाक स साथ जाता ह । यह एक ऐसा बात ह कि उस सिद्ध करन की आवश्यकता नहीं ।

तृष्णा

१.

जैसे आकाश का कहीं और कभी अन्त नहीं है उसी प्रकार तृष्णा का भी कहीं अन्त नहीं है ।

२.

समुद्र का छोर है पर तृष्णा का छोर नहीं है ।

३

अगर आप दुःखों की जड़ को तलाश करने चलेगे तो मालूम होगा कि वह जड़ असन्तोष ही है । अधिकांश लोग असन्तोष के कारण ही दुःखी देखे जाते हैं । मनुष्य को अपना जीवन-निर्वाह करने के लिए कितना चाहिए ? वह पेट में कितना अन्न खा सकता है और कितने कपड़े लपेट सकता है ? जितने की आवश्यकता होती है, उतना प्रायः सभी को मिल जाता है । फिर भी उनके अन्तःकरण में असन्तोष की आग दहकती रहती है । वे उस आग में अपने जीवन की सम्पूर्ण शक्ति और निराकुलता को स्वाहा कर देते हैं । “आवश्यकता है कन की और तृष्णा है मन की ।” सोने को चार हाथ जमीन चाहिए, पर विशाल महल बनवा लेने पर भी सन्तोष नहीं । एक महल बन गया है तो दूसरे के ममूवे किये जा रहे हैं । हजारों हैं तो लाखों की तृष्णा लगी है और लाखों हैं तो करोड़ों की कामना हो रही है । निश्चित है कि उतनी सम्पदा उपयोग में नहीं आ सकती फिर भी सन्तोष कहाँ है ?

४.

धन की मर्यादा नहीं करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा । लकड़ियाँ जलके जाओ और आग बढ़ती चली जायगी । ईंधन खाने में आग कभी शान्त नहीं हो सकती । तृष्णा भी आग है । उनमें ज्यों-ज्यों धन का ईंधन ओझने जायगा, वह बढ़ती ही जायगी । वह विनमता पैदा करेगी । चैन नहीं लेने देगी । तो भाई ऐसे धन में क्या

नाम हुआ ? हम घन ने तुम्हें क्या सुख दिया ? इसीलिए मैं कहता हूँ कि घन की मर्यादा बरसा। न बरोगे तो तृष्णा की आग में घुलसते आओगे। गाति नहीं पाओगे और अपने जीवन को खर्चा कर लोगे।

५

गहरा का अग्नि में अग्नि जलन्त अग्नि तृष्णा की है। स्थूल अग्नि में तो स्थूल पदार्थ ही जलने हैं परन्तु तृष्णा की आग में आत्मा भी जलती है। तृष्णा की आग व्यापक है। सारा मरार हम आग में जल रहा है। भगवान् का नाम-जीवन में वह आग भी गान्त हो जाती है।

६

जने आग में आग शांत नहीं होती। उभी प्रचार घन में घन की तृष्णा शांत नहीं होती। जब इधन भाजते जाने में आग बढ़ती ही जाती जाती है। उगा प्रचार घन में पाज बग्न में घन की दृष्टि भी बढ़ती ही जाती है।

७

भाइयो ! जब आग को शांत करने के लिए पानी अपेक्षित है उगा प्रचार तृष्णा की आग की बुझाने के लिए सन्तोष धारण करने की आवश्यकता है। भगवान् ने निर्दिष्ट किया है कि परिग्रह को कम बनेगे और अपना इच्छा पर नियन्त्रण बरोगे तभी यह आग गान्त हो सकती है। इच्छा-जी की पूर्ति करने का प्रयत्न करोगे तो वह आग शांत हो न बने बढ़ती ही जाती जायगी।

८

आ हमारे का मानिक है यह साक्षात् का स्वामी बनना चाहता है और जो साक्षात् का स्वामी है उा वराहपति बनने का धुन सवार है। हम प्रचार मोम तृष्णा का अन्त प्रचार में बहे जा रहा है। प्रचार काई लक्ष्य गिर मारी है। कि गता के अन्त में शांति नहीं मिल सकती। मर्यादा शांति मर्यादा और मनोद मे है। धर्म की आराधना बग्न से ही सत्ये सुख की प्राप्ति होती है।

६.

असन्तोष दुःख का बीज है। कितनी ही सम्पत्ति क्यों न हो, अगर उसके साथ सन्तोष नहीं है तो वह शान्ति प्रदान नहीं कर सकेगी। इसके विपरीत सन्तोषी पुरुष स्वल्प सामग्री में ही परम सुख का आस्वादन कर लेता है।

१०

देखो साँप हवा का पान करते है फिर भी दुर्बल नहीं होते। जंगली हाथियों को बादाम का हलवा कोई नहीं खिलाता, वे रखे-सूखे तिनके खाते है। फिर भी कितने बलशाली होते हैं ? इसका कारण क्या है ? असली बात यह है कि वे सन्तोष धारण करते हैं और सन्तोष के प्रभाव से उनका काम चल जाता है। सन्तोष ही मनुष्य के लिए बड़े से बड़ा खजाना है।

११.

अगर सच्चा सुख और सच्ची शान्ति चाहते हो तो धन की मर्यादा करके तृष्णा पर अकुश लगाओ।

१२

चक्रवर्ती, वासुदेव और बलदेव की सम्पत्ति पा लेने पर भी, संतोषहीन मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता और तृप्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा जान कर धीर पुरुष कभी लोभ-रूपी ग्राह के अधीन नहीं होते है।

१

दूषा पुण्य दूसरे का उन्मथ सहन नहीं कर सकती। उन्मथ किसी का बड़ाई मुरी और उसके दिन में दूष का दावान लदहक उठा। जम बुद्धिवाच चर ज्ञान राहगीर का दम्बर बुद्धा निष्कारण ही भीड़ने लगता है उसी प्रकार बिगा भी भीमाय्यानी को देखकर द्वेषी जन्म लगता है।

५५६ ११५५

२

भागा त्यागा का देखकर जन्मता है। धनवान को देखकर निधन बढ़ता है निराग को देखकर गंगा जन्मता है मुन्दर और रूपवान पर लक्ष्मण पदम में कृष्ण को जन्म होता है। यह स्वाभाविक है। केसर और बाज्रल में जन्मती नहीं है।

११ ११५५

३

पापी को बर्षा हानी है या सब प्रकार का वनस्पतिमाँ पड़ती फूलती है। बिल्कुल जवाना नामक एक स्त्रियों इसका अपवाह है। जैसे जल बुझ जाता है वह सूखता जानी है। वषा जवाना को पसन्द नहीं आती ला बड़ा भाई। इसमें पाना का बड़ा दाप है उसी प्रकार जो पुण्य दुगुणा का अन्वारा बना हुआ है वह सद्गुणों और सद्गुणवाणी का देख-देख कर ईर्ष्या का जीव से छपता रहता है और मुरगना भ्रमता है। दुगुणा का गुणवान का बाव पगन्द नहीं आती। यहाँ तक कि विमान-नगरी पापी का ला परमात्मा की महिमा ना नहीं रहता है। इसमें गुणवान का बड़ा दाप है।

राग-द्वेष

१.

जितनी भी राग-द्वेष रूप परिणति है, आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाली है। वह पडने का मार्ग है।

२.

ससार और संसार सम्बन्धी जितने भी दुःख हैं, उन सब का कारण विषमभाव है। अगर राग-द्वेष रूप विषमभाव नष्ट हो जाय तो किसी प्रकार का दुःख उत्पन्न न होगा।

३.

राग और द्वेष की आग में यह सारा जगत जल रहा है। स्थूल अग्नि तो स्थूल शरीर को ही जलाती है मगर यह भीतरी आग आत्मा के सद्गुणों को विनष्ट करती है या विकृत करती है। स्थूल अग्नि एक ही जन्म में मार सकती है मगर राग-द्वेष की अग्नि जन्म-जन्मान्तर में आत्मा को सताया करती है।

४.

जिस आदमी के शरीर में द्वेष तीव्र रूप में रहता है, उसका खून जल जाता है। वह अच्छे-अच्छे पीप्टिक माल खावे तो भी दुबला ही बना रहता है। द्वेष से मनुष्य को घोर हानि उठानी पड़ती है। द्वेषी मनुष्य स्वयं तो हानि उठाता ही है पर दूसरों की भी हानि करता है।

५.

द्वेष एक प्रकार की अग्नि है। यह अग्नि जब हृदय में भड़कती है तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। वह उस आग में दूसरों को जलाना चाहता है। दूसरा जले या न जले वह स्वयं तो बुरी तरह जल ही जाता है।

६ दूसरी व द्वय भाव का गान्न करने का उपाय यह नहीं है कि वस्त्रों में द्वय किया जाय । आग में आग शान्त नहीं होता । आग का गान्न करने व लिए जल अभिषिक्त है । इसी प्रकार द्वय का नाश यथा में होता है ।

७ माया ! अगर आप अपने जीवन को उत्तम और पवित्र बनाना चाहते हैं तो द्वय का परिष्कार करें । द्वय का आग में अपने आपका जलाना तब तक भा बुद्धिमत्ता नहीं है । द्वय का दुष्पुण यादों पतन व गन्दे सन्ध में निगलना है । द्वय का आग आने के समस्त सद्गुणों का बर्बाद कर देगा । तब आपका जीवन निर्धन हो जाएगा ।

८ पलायन या द्वय में बुद्धि कटित हो जाती है और मत्स्य तन्त्र का भोग नहीं हो पाता । अतएव द्वय और त्याग का ग्यान करें ।

९ बरहस्पति स्वरि बरह व गान्न खाता है और मूल भाग उससे पत्र खाकर भोग्य बन जाते हैं और आपस में बगैर भोग्य करते हैं ।

१०

राग भी द्वय का ही तरह कम-बन्ध का कारण है । अतएव जिस प्रकार राग त्याग है वही प्रकार द्वय भी त्याग्य है । जलाना आग में निगल टपक करत है । जलाना व वाष्प आत्मा में विभाव परिपूर्ण उत्पन्न होती है । जब तब आत्मा में राग और द्वय का सद्भाव है आत्मा अपने अमनी स्वल्प को पूरी तरह नहीं देख पाता है ।

११

माया ! राग और द्वय संसार भ्रमण के मूल आधार हैं । इनका विनिर्मुक्ति अथ में त्याग करते बनाते, उत्तम हो उत्तम अथ में

आपके सुख की मात्रा बढ़ती जायगी और आप अपूर्व शान्ति एवं स्वस्थता का अनुभव करते जाएँगे। अन्त में पूर्ण आत्मिक आनन्द की प्राप्ति कर सकेंगे।

१२

राग और द्वेष दोनों ही कर्म-बन्ध के कारण हैं। इनके प्रभाव से मन और आत्मा की स्वस्थता नष्ट हो जाती है। इसी कारण शास्त्र में इन्हें कर्मों का बीज कहा है। अतएव जो आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं उन्हें राग-द्वेष को निरन्तर घटाने का ही प्रयत्न करना चाहिये। उन्हें अधिक से अधिक समभाव की वृद्धि करनी चाहिए।

१३

राग-भाव अनादि काल से आत्मा के साथ लगा हुआ है। इस राग की आग में आत्मा झुलस रही है। राग ही केवलज्ञान, केवलदर्शन और यथाख्यात चारित्र्य में बाधक है। ज्योंही राग-भाव निर्मूल हो जाता है त्योंही आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और वीतराग चारित्र्य का अधिकारी हो जाता है।

१४

भाइयो ! अगर आपको स्नेह ही करना है, तो परमात्मा से स्नेह करो। परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ प्रीति करोगे तो सासारिक पदार्थों सम्बन्धी प्रीति हट जायगी और उससे आत्मा का उत्थान और कल्याण होगा। परमात्मा ने प्रेम न करके जो लोग ससार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, वे अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं।

५.

विवेकवान् पुरुष किसी की निन्दा नहीं करते। वे सोचते हैं कि पराई निन्दा करने से हमें क्या लाभ है ? निन्दा करने से मुँह मीठा नहीं होता, सपदा नहीं मिलती, वडाई भी नहीं मिलती, कल्याण भी नहीं होता। यही नहीं, परनिन्दक समझदार लोगो में हीन-दृष्टि से देखा जाता है और ज्ञानियो की दृष्टि में व्यर्थ ही पाप का उपार्जन करता है।

६.

समझदार व्यक्ति नारद-प्रकृति लोगो को अपने पास नहीं फटकने देते। कदाचित् उनकी बात सुन लेते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते और मुनी-अनसुनी कर देते हैं अथवा सुनाने वाले से स्पष्ट कह देते हैं कि भाई, तुम अपना काम देखो। दूसरा मुझे गाली देता है तो देने दो। जब मेरे सामने देगा तो मैं निपट लूँगा। इस प्रकार साफ उत्तर देने से भिडाने वाले का साहस टूट जाता है। वह फिर उसके सामने नहीं बोलता।

७

भाइयो ! निन्दा करने से बचो। दूसरो की राख लेकर अपने मस्तक पर बिखेर लेने से क्या लाभ है ? ससार में गुणीजन बहुत हैं। उनके गुणो को देखो और प्रशंसा करो। इससे आपको आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा।

८.

पाप की निन्दा करो, मगर पापी की निन्दा मत करो।

९.

माथु की भूल देखकर जो निन्दा करते हैं, हमी करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि लाठी कैसी भी टूटी-फूटी क्यों न हो, मटके को तो बट फोट ही मक्नी है।

१०

जाम-निन्दा करने से अपने आपों के प्रति असन्माप जागृत होता है और आत्मा की गृद्धि होती है। परन्तु निन्दा करने से आत्मा की मलिनता बढ़ती है। आत्मा का पवन होता है और लाभ कुछ होता नहीं। अतएव अगर आप अपना क्याण चाहते हैं तो परनिन्दा के पाप से दूर रहना चाहिये।

पाप

१.

परस्त्रीगामी लम्पट भी रावण के पुतले की दुर्दशा करने में पीछे नहीं रहते। इसका कारण यही है कि पापी की आत्मा भी पाप से घृणा करती है। आत्मा का असली स्वभाव उसे पाप के प्रति घृणा कराना सिखलाता है।

२.

मनुष्य का जीवन एक चौराहा है। चौराहे पर प्रकाश-स्तम्भ लगा रहता है और उस प्रकाश में चारों ओर जाने वाले रास्ते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य-जीवन से चारों गतियों के लिए रास्ते जाते हैं। शास्त्र और सद्गुरु का प्रकाश इस चौराहे पर मौजूद है। चारों गतियों का मार्ग उस प्रकाश में देखा जा सकता है। आप यह भी जान सकते हैं कि किस गति में जाने से क्या हालत होगी? जिन्हें सुखमय हालत प्राप्त करनी है उन्हें देवगति और मनुष्यगति की राह पकड़नी चाहिये, अर्थात् धर्म-कर्म करना और पापों से बचना चाहिए। पाप पहले भले लगते हैं पर अन्त में बहुत बुरे साबित होते हैं।

३.

भाइयो! पापी की आत्मा दुर्बल होती है। पाप ऐसा कीड़ा है कि वह मनुष्य के अन्तःस्थल को कुतर-कुतर कर निर्वल और निःसत्य बना देता है। सच्चाई के सामने पाप क्षण भर नहीं ठहर सकता।

४.

इष्ट की प्राप्ति के लिए पाप का आचरण करना आम पाने के विचार में बबूल की बेती करने के समान है।

५.

पाप मनुष्य को अपनी ही निगाहों में गिरा देता है। पाप में एक

एसा विचित्र तोलापन हाता है कि यह हृदय को काटता रहता है।
पाप की आत्मा सन्व सन्व रहती है।

६

अन्तर्गत की निष्ठाप उनाओम ता निम्नाप वन आओम।

७

पाप रता पुण्य बमाना बठिन है पर पाप का उपाजन करन
मे कुछ भा देर नही लगनी। आग्न मे जैरी लगनी है तोहन मे क्या
देर लगनी है ?

८

अपाना पुण्य पाप-बम से ना बचन का प्रयत्न नही करता किन्तु
पापबम के फल मे दुःख मे बचन का प्रयत्न करता है। किन्तु पानी
सोचना है कि विषयनों मे बचन का ठीक उपाय यही है कि विषयक्ष
को जह मे ही उखाड़ दिया जाय। न रहेगा बम न बजेगी बामुरी।
जिम वृक्ष मे दुःखों के विषयमे उत्पन्न होते हैं उस वृक्ष को ही उखाड़
हन मे बुद्धिमत्ता है अर्थात् पापबम मे उत्पन्न हान बाध वृक्षों की
नष्ट करन के लिए पापबमों से दूर रहना ही उचित है।

९

अब भाव जान के लिए पाछे बढम उठाने वाला आदमी बुद्धिमान-
नही कहा जा सकता उमा प्रकार धन ऐदवय आदि सुख की मामग्री
प्राप्त करने के लिए पाप का आचरण करने वाला व्यक्ति भी विषय-
वान् नही कहा जा सकता।

१०

सुख सुख पान के लिए पापों का आचरण करते हो मगर प्रका
कर्म बदायि सन्व सन्व नही हो सकते।

११

विषयमे बहक बिहवावन का क्षमिरापा करना घोर मूर्खता
नही हो क्या है ? इसी प्रकार पाप बहक मुष्मी बनन की अभिमाया
भी मूर्खतापूर्ण ही कही जा सकता है।

१२

कल्पवृक्ष या उसके फलो की कामना से प्रेरित होकर जो वबूल बोता है, उसे क्या कहा जाय ? वबूल बोने से कल्पवृक्ष के फलो की प्राप्ति होना संभव नहीं है, इसी प्रकार पापमय आचरण करके पुण्य-फल की आशा रखना भी दुराशा-मात्र है ।

१३

जैसे नीम के वृक्ष में आम के फल नहीं लग सकते । जैसे लाल मिर्च खाने से मुँह मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार पाप करने से सुख नहीं मिल सकता ।

१४

कागज की नाव बना कर और उस पर सवार होकर अगर कोई समुद्र पार होना चाहता है तो उसे पागल के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? इसी प्रकार जो जुल्म करके, पाप करके फलना-फूलना चाहता है अर्थात् सुखी और सौभाग्यशाली बनना चाहता है, वह भी मूर्खों की कतार में ही खड़ा होने योग्य है ।

१५

बीज बोने की तुम्हें स्वाधीनता प्राप्त है । किन्तु बीज बो देने के बाद अकुर इच्छानुसार पैदा नहीं किये जा सकते । तुम चाहो कि पापाचरण करके हम दुःख के बीज बोएँ और उनसे सुख के अंकुर फूट निकले, यह सर्वथा असम्भव है । अपढ़ किसान भी समझता है कि चने के बीज से गेहूँ का पीठा नहीं उत्पन्न होता मगर तुम उसमें भी गये-बीते हो ।

१६

पाप का परिणाम तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता । देवो रावण कितना प्रतापशाली और प्रचण्ड राजा था । उसकी नीयत विगट गई । वह सीता जैसी आदर्श स्त्री को हर्षण करके ले गया । उस घोर पाप में उसका समस्त पुण्य क्षीण हो गया । बहिया-बहिया । बीजें डाल कर मीठा बनाया जाय । किन्तु अन्न में उमंगें

मंसरा मिरा मिरा तो बह मीरा प्राणा का महारज हो जाता है । यमी
इसा पर भी मंसरा पाप अनन गजना ने पवन को मन्ना देता है ।

१३

मनुष्य अपना वस्तुन को भून जाता है । परन्तु वह वस्तुन अपना
धन देना कभी नहीं चुनती । यथासमय उम उगरी पवन अवश्य
भागना पड़ता है । पार पर प्रतिपद अत्यन्त सुख होना है । इसी
विषय में क्लारा ! साक्षात्कार कर मन्ना है कि अपना वस्तुन चाहत हो
गो पाप म कभी पाप म कभी म ना आमत हो आमत होमा ।

१८

दुसरी का पापाकरण करत देवक व मन्ना पापाकरण करत पाप
नहीं है । जगमे पवन यमा जमा करत म अ १ म मिरा नहीं अति
ही जाता । कि मा पार का वस्तुनपति होते नहीं मन्ना । व मिरा निमा
म १ मिरा ही व म १ । मन्ना म मीरा और व मन्ना पार म मन्ना है
मिरा भी मन्ना व मन्ना ही मन्ना है ।

१९

मन्ना मन्ना अपना आमा का क्लारा चाहते हैं ना पापा म मन्ना
मन्ना । मन्ना का मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना
मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना
मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना

२०

मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना
मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना

२१

मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना
मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना
मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना

२२

मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना मन्ना

प्रकार सुखी बनने के लिए पाप का आचरण करना भी मूर्खता है। यह उल्टा प्रयास है।

२३

निरर्थक बातें बना कर अपने भविष्य को कटकमय बनाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। प्रयोजन से पाप करने वाला कदाचित् क्षम्य हो सकता है किन्तु निष्प्रयोजन ही आत्मा को पाप के भार से लादने वाला कैसे क्षम्य समझा जा सकता है ?

२४

दही को मथने से मक्खन निकलता है—यह बात दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। पर क्या जान लेने मात्र से मक्खन निकल आता है ? नहीं, क्रिया किये बिना, दही को मथे बिना मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा कहना है कि पापो से बचो। पापो से बचे बिना तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिल सकता।

२५

दुःख से बचना हो तो सर्वज्ञ के उपदेशों पर चलो। पाप-पक में आकठ निमग्न रहोगे और सुख भी चाहोगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा।

२६

जो ब्राडी के नशे में धुत्त हो जाता है, वह किसी की नहीं सुनता। इसी प्रकार जिसकी आत्मा पर पापो का गहरा नशा छा जाता है, वह जानी और परोपकारी पुरुष की भी बात नहीं सुनता। कदाचित् सुनता है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है।

२७

किमी कुत्ते को रोटी डालोगे तो वह भी तुम्हारा मुँह चाटने का माहम करेगा। नहीं डालोगे तो वह ऐसा माहम भी नहीं करेगा। उसी प्रकार झूठ बोलना, चोरी करना, परम्परा-गमन करना, वैईमानी करना आदि कुत्ते हैं। उन्हें जीवन में हिना लिया तो ये मुँह चाटे कैसे रहेंगे।

५८

जब रहे मैं लपटों आग लखी नहीं यह कहना, उसी प्रकार पाप
लिखावट लिख गयी मानस । रिगा रात्र बुझे कम का पन बहुत बुरा
होना है ।

५९

गाय मन में है घाव में नहीं है । जीव को मानस में जाते हुए घन
नहीं राव रावता और न तन ही राव भवना है । बिल्व पापमय मन
ही मृत्ति में दबाव दानवा है ।

६०

पाप का आचरण न करना लावना जीवन निर्वाह नहीं होना ?
पाप न करना कभी भय भूत रहने है ? पाप करके सम्पत्ति दृष्टि
न होना जानने होना अपनी दम दुष्प्राप्तता या त्याग न । सम्पत्ति
पत्नीय में लुप्त नहीं कर सकगी । यही नहीं मृदम विचार करोग तो
मन दानवा विषय मय माव में भी मृत नहीं द सकनी ।

रात्रि भोजन

१.

भाइयो ! रात्रि मे भोजन करना बडा भारी पाप है । रात्रि मे भोजन करने वाले को क्या पता चलेगा कि भोजन मे, दाल मे कीड़ी है या जीरा है ? वह तो कीड़ियो को भी जीरा समझकर खा जायगा ।

२

ज्ञानियो ने रात्रि भोजन को अंधा भोजन कहा है । सूर्यास्त होने के बाद स्पष्ट दिखाई नही देता । अतएव रात्रि भोजन बहुत बुरी चीज है । बुद्धिमान पुरुष कभी रात्रि मे भोजन नही करते । अरे खाने के लिए दिन ही बहुत है तब रात्रि मे भोजन करने से क्या फायदा है ?

३

हजम होने से पहले ही सो जाओगे तो खाना पचाने के लिए पेट की मशीन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इससे मशीन जल्दी कमजोर हो जायगी । जो लोग मूर्यास्त से पहले ही खा लेते है, उनके पेट की मशीन को विश्राम मिल जाता है । गहरी नीद आने के कारण वह स्वस्थ रहते हैं ।

४.

रात्रि भोजन अप्राकृतिक है । देखो ! तोता रात्रि मे कुछ नही खाता है, कबूतर और यहाँ तक कि पक्षियो मे निःकृष्ट समझा जाने वाला कौवा भी रात्रि मे चुगने नही जाता । तो क्या मनुष्य इनसे भी अधम है जो रात्रि मे भोजन करे ? रात्रि का भोजन अन्धा भोजन है । अनेक दोषो का जनक है ।

५

रात्रि भोजन पापो और दोषो का घर है । रात्रि मे, अन्धेरे मे ओ तो जीव-जन्तु भी ग्राये जा सकते हैं और यदि प्रकाश करके

लाते लव भी लही बाव है । प्रवाण मे आवणित होकर गदूत मे मूदम और गदूम जन्म उठ गदवज आवत है और भाजन में गिर जाते हैं, उन्म गवज ग लो गता मूदम हाते हैं कि जर्मों मे, खास तोर पर रात्रि मे गदूत गलित पवत । यन् खापित हगि ग वहा गनि है । ग्याग्ध्य व गगन ग भा गगि भाजन हानिवाग्न होता है । भोजन करवे ग। जाने रा अोक गीग उपग्र हाते हैं ।

£

बोझा और बोझ कम पड़ो भी रात के समय चुगल नहीं निगलते तो ह मनुष्य । तू बरा उ । त आ गया जाता है । तू त मनुष्य का उगम दागार गाया है और पायाया वो अपक्षा अण्डी बुझि भा पाई है । ॥ बरा तपि वि तू जाने भी गये बीने वाम करे ? खरे समझदार माणिया व मरणा । तू नात्रि होन पर भी ध्यान स री बुझा ।

6

[illegible]

2

७११) यदि दोनो भाग विना सम्प्रदाय विरोध वा ही
 ७१२) यदि दोनो भाग विना सम्प्रदाय विरोध वा ही
 ७१३) यदि दोनो भाग विना सम्प्रदाय विरोध वा ही
 ७१४) यदि दोनो भाग विना सम्प्रदाय विरोध वा ही
 ७१५) यदि दोनो भाग विना सम्प्रदाय विरोध वा ही
 ७१६) यदि दोनो भाग विना सम्प्रदाय विरोध वा ही
 ७१७) यदि दोनो भाग विना सम्प्रदाय विरोध वा ही
 ७१८) यदि दोनो भाग विना सम्प्रदाय विरोध वा ही
 ७१९) यदि दोनो भाग विना सम्प्रदाय विरोध वा ही
 ७२०) यदि दोनो भाग विना सम्प्रदाय विरोध वा ही

धन-वैभव

१.

भाइयो ! इन अठारह पापों में हिंसा, असत्य, स्तेय और मैथुन की तरह परिग्रह भी महान् पाप है। इससे आत्मा का अधःपतन होता है वल्कि यो कहना चाहिए कि परिग्रह सब पापों का बाप है।

२

धन से धर्म नहीं होता वरन् धन के त्याग से धर्म होता है।

३

जैसे स्वच्छता के लिए पहले मैल लगाना और उसकी सफाई करना आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार धर्म की आराधना के लिए पहले धन कमाना और फिर उसका त्याग करना आवश्यक नहीं है।

४.

जिसके शरीर पर मैल नहीं है वह नये सिरे से मैल नहीं चढ़ने दे, यही उसकी स्वच्छता है। इसी प्रकार जिसके पास धन नहीं है वह धन कमाने की आकांक्षा न करे। धन के प्रति ममता और मूर्छा का भाव उत्पन्न न होने दे, इसी में उसकी धर्मनिष्ठता है।

५

धर्म के लिहाज में धन भी कीचड़ के समान है। धर्म साधना करने के लिए धन का परित्याग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो धन के प्रति ममत्वहीन है वही सबसे अधिक विवेकशाली है। जो उपार्जन किये हुए धन का परित्याग करता है वह भी विवेकशाली गिना जायगा। किन्तु जो धर्म के लिए पहले धन कमाना चाहता है और फिर उसका त्याग करना चाहता है उसे बुद्धिमान किम प्रकार कहा जा सकता है। वह तो उट्टी गंगा बहाना चाहता है।

तो हो, मगर धन मिल जाना चाहिए। तिजोरियाँ भर जानी चाहिए। जैसे समग्र जीवन धन के लिए समर्पित है। धन देवता के आगे अपनी आत्मा को बलि का बकरा बना डाला है। इस प्रकार धन के लिए लोग आत्मा का हनन कर रहे हैं और जानते हैं कि यह हमारे काम आने वाला नहीं। यह कितनी अद्भुत बात है।

१०.

हम फकीर शायद न समझ पाते हो तो, हे धन कुवेर ! तू बता, तेरे बड़े-बड़े धन के भंडार तेरे लिए किस काम के हैं ? क्या तू उस धन को खा सकता है ? पहन सकता है ? आखिर किस प्रयोजन से तू तिजोरियों पर तिजोरियाँ भरे जा रहा है ? वस्तुतः इस प्रश्न का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता। शरीर की आवश्यकताएँ बहुत सीमित हैं। उनकी पूर्ति के लिए झूठ-कपट, अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, जुआ-सट्टा आदि करने की आवश्यकता नहीं है। वह तो प्रामाणिकता के साथ अल्पश्रम करने से भी पूरी हो सकती है। उनके लिए पाप का सेवन करना व्यर्थ है। दिन-रात हाय पैसा, हाय पैसा की धुन की आवश्यकता नहीं है।

११.

भाइयो ! विचार तो करो कि पैसा-प्रधान मनोभावना से तुम्हारा सुख बढ़ा है या घटा है ? जीवन में शांति का संचार हुआ है अथवा अशांति की आग ही सुलगती जा रही है ? अरे ! पैसा देव नहीं, दानव है, इससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, बल्कि यह तुम्हारे सुख को छीन लेगा। मगर यह बात तुम्हारे गले कहीं उतर रही है ? आँखों देखते भी जो अनजान बना रहता है, उसको कोई क्या करे ?

१२.

लक्ष्मी का वाहन जो उलूक है, सो अज्ञानान्धकार का प्रतीक है। जहाँ लक्ष्मी है अर्थात् धन है, वहाँ अज्ञान है, मूढ़ता है।

१३.

धन के नाश के तो मैकड़ों कारण मौजूद हैं। चोर चुरा ले जाते हैं, जल लूट ले जाते हैं, बाढ़ बटा ले जाती है, आग नाश कर देती है।

है भाई-बन्धु छीन लेते हैं या दुव्यसन में पहकर उड़ा देते हैं। ऐसी नाशनीय वस्तु का अभिमान कसा ? सच तो यह है कि अभिमान करने की तो बात ही दूर धन या अथ सांसारिक पदार्थ तुम्हारे हैं ही नहीं। तुम चेतन हो धन आदि वस्तुएं जड़ हैं। भला जड़ पदार्थ चेतन व किस प्रकार हो सकते हैं ?

१४

भाष्या । यह धन-दौलत जोर राज्यसदमी वेदया के समान है। यह स्थिर वृत्ति वाला नहीं है। आज एक की जगह में खड़ी हो जाती है तो बल दूसरे की। इस पर विश्वास करना सिर्फ नादानों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह आज तक किसी भी राजा महाराजा या सठ-साठहजार की बनकर नहीं रही है।

१५

परोक्ष वस्तु में भ्रम होना सहन किया जा सकता है। मगर जीवों में दिखाई देने वाली वस्तु का भी उत्पन्न समझना वहाँ तब उचित है ? तुम हम और सभी प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई भी सम्पत्ति पर भ्रम म साथ नहीं जाता सिर्फ पाप और पुण्य ही साथ जाता है। फिर धन और सम्पत्ति के लिए पाप का उपासन करना क्या बुद्धिमत्ता है ? नहीं यह अविवक है। भूलता है।

१६

पम में पाप बदल कर पुण्य नहीं बनाया जा सकता। यह तो अपने स्वरूप में ही अपना धर्म देता है और देना रहता।

१७

सोना मनुष्य की मनुष्यता का नष्ट कर देता है। गराब और अमीर के बीच पौनासी दीवार खड़ी करने वाला वस्तुओं में सोना भी मुख्य है। सोना मनुष्य को निन्द्य बना देता है घमण्य बना देता है और राक्षस बना देता है। आश्चर्य है कि फिर भी लोग इसे प्यार करते हैं और इस पाकर अपने आप को धर्म समझते हैं।

१८.

जिस सम्पत्ति के लिए तुम रात-दिन एक कर रहे हो, अनीति और नीति की परवाह नहीं करते हो, धर्म और अधर्म का विचार नहीं करते, उस सम्पत्ति में से क्या-क्या साथ लेकर जाओगे ? मित्रों ! आँखें खोलो । तुम्हारे पुरखा चले गये और वे कुछ भी साथ नहीं ले गये । अब क्या तुम साथ ले जा सकोगे ? नहीं, हर्गिज नहीं । सब कुछ यही पड़ा रह जायगा । आँखें मिचते ही माल पराया हो जायगा । तुम भी इस बात को जानते हो और भली-भाँति जानते हो । फिर भी भ्रम में पड़े हो ? आश्चर्य है कि फिर भी परलोक को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते हो । अगर तुम हिन्दू हो तो लक्कड़ों में जलाकर भस्म कर दिये जाओगे और यदि मुसलमान हो तो जमीन में गड़बा खोद कर दबा दिये जाओगे । बस किया हुआ पुण्य और पाप ही साथ जायगा ।

१९.

जीवन सदा रहने वाला नहीं है और सम्पदा साथ जाने वाली नहीं है । गरीर की आवश्यकताएँ परिमित हैं फिर क्यों दुनिया भर की पूँजी अपनी तिजोरी में बन्द करने के लिए पाप करते हो ।

२०

जो लोग अपने जीवन का अधिक भाग धन कमाने में व्यतीत कर चुके हैं, उन्हें निवृत्त हो जाना चाहिए । जिन्दगी के अन्तिम श्वास तक गधे की तरह लदे-लदे फिरना ठीक नहीं । दुनिया के धन्धे छोड़ो और परमात्मा की प्रीति से बँधे रहो । धर्मोपदेश सुनने का यही सर्वोत्तम सार है ।

२१.

सम्पत्ति का रोग बड़ा ही भयानक होता है । अन्यान्य रोग तो प्रायः एक-एक ही विकार उत्पन्न करते हैं, मगर लक्ष्मी का रोग एक साथ अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है । जिसे धन की बीमारी हो जाती है, वह कानों में बहिरा हो जाता है, मुँह में गूँगा हो जाता है, आँखों में अन्धा हो जाता है, और उमरी तमाम इद्रियाँ निरुत्तर हो जाती हैं ।

२२

घन के मद में उमत्त बना हुआ मनुष्य गरीबा से बात भी नहीं करता। उनमें बोलने में वह अपनी बदज्जता समझता है। यही घनवान का गंगा होना समझना चाहिए। घनी यादमों वस्तुओं और अवस्तुओं का भाग को नहीं रखता नीति और अनौति का पथ उस नहीं मूँझता वह दोन दुनिया की तरफ दृष्टि भी नहीं डालता यही उसका अध्यापन है।

२३

सम्पत्ति की बीमारी मनुष्य को हृदयहीन बना देती है। सम्पत्ति जानी के पड़ोसी के बानस भूख में कराह रहे हैं तो भी वह उनकी परवाह नहीं करता। उनकी दुःख-दुःख भरी आवाज उसका काना तन नहीं पहुँचती। उसके चित्त पर उमका कुछ भी नसर नहीं होता। यह बहिरापन नहीं है तो क्या है ?

२४

जा लोग थी-सम्पन्न होन पर भी भगवान का भक्त होते हैं उन्हें यह मपद रोग नहीं हो पाता। भक्ति का अमृत रसायन उनके रोगों को गमन करता रहता है। इस प्रकार लक्ष्मी के होते हुए भी जो लक्ष्मी का मद में रहित हात है वह इस रोग में बच रहने है।

२५

लक्ष्मी का ममस्त्र बभ्रव यही रह जाता है। वह आज तक किसी का भाग गया नहीं है और जायगा भी नहीं। घम ही साथ जान जाना है। ऐसी स्थिति में बभ्रव का चक्कर में पड़कर घम को विस्मरण कर देना उचित नहीं है। दास्यता को त्याग कर आत्मिकता को अपनाने में बुद्धिमत्ता नहीं है। आत्मा की गुण सम्पत्ति हो उमका दास्यता बभ्रव है, उसे प्राप्ति करने का भाग साधुपन है।

२६

किसी का हृदय में कुरा मन करो। तुम्हारा जिनसे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। बुरे विचारों का और बुरे जानों का बन्ध भी अच्छा नहीं हो

सकता। जिस धन-दौलत के लिए तुम पापमय विचार करते हो, वह आत्मा के साथ नहीं जायगी। वह पाप ही आत्मा के साथ जायगा और तुम्हें पीड़ा पहुँचायेगा। धन-सम्पत्ति और भोग-सामग्री तो चार दिन की चाँदनी और उसके बाद अँधेरी रात होगी।

२७.

तुम्हारी यह रईसी और सेठई किसके सहारे खड़ी है? बेचारे गरीब और मजदूर दिन-रात एक करके तुम्हारी तिजोरियाँ भर रहे हैं। तुम्हारी रईसी उन्हीं के वल पर और उन्हीं की मेहनत पर टिकी हुई है। कभी कृतज्ञतापूर्वक उसका स्मरण करते हो? कभी उनके दुःख में भागीदार बनते हो? अपने सुख में उन्हें हिस्सेदार बनाते हो? उनके प्रति कभी आत्मीयता का भाव आता है? अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो कि तुम्हारी सेठई और रईसी लम्बे समय तक नहीं टिक सकेगी। तुम्हारी स्वार्थपरायणता ही तुम्हारी श्रीमताई को स्वाहा करने का कारण बनेगी। अभी समय है—गरीबों, मजदूरों और नौकरो की सुधि लो। उनके दुःखों को दूर करने के लिए हृदय में उदारता लाओ। उनकी कमाई का उन्हें अच्छा हिस्सा दो। इससे उन्हें सन्तोष होगा और उनके सन्तोष से तुम सुखी बने रहोगे।

२८.

व्यापारी का आदर्श दूसरों को कष्ट पहुँचा कर अपनी तिजोरियाँ भरते रहना नहीं है। गरीबों को चूसना व्यापारी का कर्तव्य नहीं है। जनता के अभाव को दूर करने के लिए व्यापार की प्रथा चलाई गई थी। एक जगह कोई चीज आवश्यकता से अधिक होती है और दूसरी जगह इतनी कम होती है कि उसके अभाव में जनता को भारी कष्ट भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यापारी एक जगह में दूसरी जगह वस्तुएँ पहुँचाकर सब को सुविधा कर देता है और उसी में से अपने निर्वाह के लिए उचित मुनाफा ले लेता है।

२९.

व्यापारी कान सोलकर सुन ले कि ब्लैक मार्केट एक प्रकार की चोरी है और इस तरीके में अगर कमाई करना शीघ्र ही नहीं छोड़

गिया जायगा तो उसका प्रतिक्रिया वही ही भयकर हो सकती है। ब्लक मार्केट करने वाले व्यापारी अपन भविष्य को भूल रहे हैं। वे समाज में आर्थिक क्रान्ति का जाह्यान कर रहे हैं। कहना चाहिए कि आज अनानवश पूँजीपति ही पूँजीवाद के विरुद्ध वातावरण का निर्माण कर रहे हैं।

३०

पूछो लोग से कि पहले तुम्हारे पास कितना पसा था और तुम्हारी क्या हालत थी? अब कितना गुना पसा है? मगर सन्ताप नहीं। घोर बाजार अब भी तयार है। कोई भी अनीति और अत्याचार करने में परहेज नहीं। पता नहीं कि उसका फल कितना बुरा भुगतना पड़ेगा।

३१

गराश के असन्ताप को दूर करने का तरीका क्या है—यह हमारे पारम हजारों वष पहले ही बतला चुक है। थीमन अपना हृदय उदार बनावेँ श्यामशास दनें निधन के प्राण जान्तरिक म्नेह रखें, समय पर उनकी सहायता करें कोई भी व्यवहार ऐसा न करें जिससे उन्हें अपनी हीनता मालूम पड़े सब प्रकार से उन्हें साता पहुँचाने का प्रयत्न करें और धन की ही तरह विद्या बुद्धि और धर्म का महत्त्व समझें तो विगड़ती हुई परिस्थिति में कुछ सुधार हो सकता है।

३२

अप्याय का पसा अन्वल तो सामने ही समाप्त हो जायगा बड़ा बितर रह गया तो सासरी पीढ़ी में दिवालिया बना हो दगा। मान लारी का एक पसा भी मोटर के बराबर है और बर्दगानी की मोटर भी पसा के बराबर नहीं है।

३३

मीति का एक पसा भी मोटर के बराबर है और अनोति का भण्डार भी अथों का भण्डार है।

३४.

अनीति करके कोई सुख नहीं पा सकता। अनीति द्वारा उपार्जन किया हुआ द्रव्य तो चला ही जाता है, साथ में प्रतिष्ठा को भी ले जाता है, गाँठ की पूँजी को भी ले जाता है और कभी-कभी प्राणों का ग्राहक भी बन जाता है।

३५.

अनीति के सौ रूपों से नीति का एक पैसा भी अधिक सुख, सन्तोष और शान्तिदायक होता है। नीति की सम्पत्ति आत्मा को सन्तोष प्रदान करती है, जबकि अनीति की कमाई आत्मा को सन्ताप पहुँचाती रहती है। नीति से अगर एक पैसा तुम्हारे पास आयेगा तो वह तुम्हारा होकर रहेगा। अनीति से आया हुआ विपुल द्रव्य भी तुम्हारा होकर नहीं रहेगा।

३६

दयालु पुरुष धन का अधिक लालच नहीं करेगा। वह सोचेगा कि संसार में धन तो परिमित ही है। अगर मैं अपनी वास्तविक आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर लूँगा तो दूसरों को कमी पड़ जायेगी। गरीबों को कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे पास निरर्थक पड़ा रहेगा और दूसरों के पास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी नहीं रहेगा।

३७.

जिस लोहे के छुरे से बेल काटा जाता है, उसकी निर्जीव नमड़ी से वह लोहा भी भस्म हो जाता है—यह बात भूलनी नहीं चाहिये। आज तुम समझो अथवा न समझो मगर एक दिन समझना पड़ेगा कि गरीबों की हाय व्यर्थ नहीं जायेगी। गरीबों की हाय में वह आग है कि श्रीमंतों की बड़ी-बड़ी हवेलियाँ भी उसमें भस्म हो जायेगी।

३८

आज आपके पास पहले में पैसा बढ़ा ही है, घटा नहीं है। मगर देखना यह है कि आपकी उदारता उम्मीदपर मात्र है अथवा नहीं। अगर आपकी उदारता नहीं बढ़ती तो धन के बढ़ने में आपका

रा हित हुआ / धन के साथ आपकी ममता बढ़ गई इसका अर्थ यह था कि आपका पाप दूर गया है। उस धन की सार-संभार करने की चिन्ता दूर गई व्याकुलता दूर गई और आरम-समारम बर गया। यह सब पाप का ही करना है। ऐसा सम्पत्ति से आपका कृप भी हिन नहीं होने वाला है, बल्कि अहित ही है।

३६

तू चाहता है मैं अधिक सम्पत्तिवाला होकर सुखी बन जाऊँगा। परन्तु यह तो दम्ते कि जिनके पास अधिक सम्पत्ति है वे क्या मुसी है? कभी व भी तो सुखी नही है। व भी तेरा ही तरह तृष्णा की आग में जल रहे हैं। एसी अवस्था में तू कैसे सुखी हो जायेगा? मुर का अनली साधन तो मन्त्राप ही है। अनन्त है मन्त्र। अगर तू रास्ते में ही मुसी बनना चाहता है तो मन्त्राप धारण कर।

४०

धन साधना में धन की तृष्णा बहुत बाधक होती है। परन्तु वभी यह भी माचते हैं कि आम्बि इतने धन का क्या करो? क्या पाव भर अन्न के दान बहुमूल्य माना सोना चाहते हो? थरे पाव भर अनाज घाड़ी-भी जगह और आवश्यक वस्तु तुम्हें चाहिए और उससे दम्ते तुम दुनिया भर की दीनत को हथियान के लिए आकाश-गाना न कर रहे हो? सोचते क्या नही कि यह सब कृपा है। अपना यह उत्तम पावन इस तरह और तिनद्वर सम्पत्ति के पीछे क्यों अकारण छो रहे हो? धन की मर्यादा करो। मर्यादा कर लोगे तो मन्त्राप आ जायेगा। मन्त्राप आ जायेगा तो व्याकुलता फिर जायेगी। निरा कुतना का अपूर्व सुख प्राप्त होगा और तब भावना धन की ओर जायेगी।

४१

तृष्णा का एक तरह की अग्नि है जो धन-सम्पत्ति के इधन में कुता नही बढ़ता जाती है।

४२

सम्पत्ति वित्त में भाति बा सान नही अग्नी बल्कि व्याकुलता की

आग ही सुलगाती है । ऐसी सम्पत्ति के लिए क्यों आत्मा का अहित करते हो ?

४३.

जिनके बाप-दादे गरीब थे, भरपेट रोटियाँ भी नहीं पाते थे, ऐसे लोग लखपति होकर भी भगवान का भजन नहीं करते ? पुद्गलो के लिए चिन्तामणि के सहस्र मानव-जीवन को वर्वाद कर रहे हैं । कोई आदमी कौवा को उड़ाने के लिए हाथ का हीरा फेंक दे तो मूर्ख समझा जाता है मगर धन-दौलत के लिए जीवन को गँवा देना क्या उससे भी बड़ी मूर्खता नहीं है ?

४४

तुम गृहस्थ हो तो मैं नहीं कहता कि तुम पैसा मत कमाओ, किंतु इस प्रकार नैतिकता के विरुद्ध व्यवहार करके मत कमाओ । पैसे के लिए अपना धर्म मत बेचो । पैसा जीवन के लिए है, जीवन पैसे के लिए नहीं है । धन की तृष्णा से अन्धे होकर न्याय-अन्याय को मत भूलो । जिस धन के लिए तुम धर्म को भूल रहे हो, वह साथ जाने वाला नहीं है । हाँ धनोपार्जन के लिए तुम जो पाप करोगे वह अवश्य ही तुम्हारे साथ जायगा और यह बाँधा हुआ पाप तुम्हें भव-भव में दुःख देगा ।

४५

जीवन और धन में से जीवन ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है । धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं है । माना कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए गृहस्थ अवस्था में धन की जरूरत होती है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि तुम धन के लिए अपने सारे जीवन को और समस्त सद्गुणों को ही न्योछावर कर दो ।

४६.

चाहते हो कि हम धन-सम्पन्न बन जायें, पुत्र-पौत्र आदि परिवार चाले बने रहें, सब प्रकार की सुख-सामग्री हमें प्राप्त हो, मगर धर्म की उपेक्षा करते हो, तो यह कैसे हो सकता है ? नीम का रस पीकर मुँह मीठा करने की उच्छा किस प्रकार सफल हो सकती है ? तुम

घम का रक्षण और पानन करोय तो घम तुम्हारा रक्षण और पानन करेगा । घम से ही सब मुम्बों की प्राप्ति होगी ।

४७

घम की जेना करने घन की मारापना करना बला ही भूमता पूरा है जम किसी वृत्त के मधुर पन पान के लिए "मके मून म गानी न सीब कर एता पर पानी छिड़ना ।

४८

भाई ! समझ ने तरे पास घन है और नू चाहे ता उमक द्वारा स्वयं भी गरीब सकता है और नरक भी गरीब सकता है, दाना म स क्या चाहता है ? स्वयं चाहता है ता घन का दाना से बिपकाये रमने स काम नहीं चलेगा । नम जेना हार्यों स सच करना होगा । स्वयं का मोन बुझाना शमा । गरीबों को दान देना पड़ेगा घम क कामा में व्यय करना होगा । यदि नरक स्वर्गदना है तो तिजोरियों म भर कर, जमीन म गां दे । घन जमीन म गां देने के लिए जा गल्ल बगाना है ममम ३ टि नरक में जाने का गम्या बना रगा है ।

४९

भाय्या ! पापा जीव मर जायगा, लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति छोड़ जायगा परन्तु उम ममपति के उपावन में जो पाप विय हैं उन्हें माफ अवश्य नै जायगा । उन पापों का घन भागने के लिए बह नाव कुण्ड म गिरेगा । वहाँ भारी बवड निरल जायगी ।

५०

जिम घन स दगा जाति समाज और घम का भला न हुआ, वह घन वृथा है । एम घनवान का जीवन भी वृथा है । वह उम घन का भागिक नहीं गुनाम है । उसका जिन्दगी किसी क काम नहीं आई और उसका घन भी किसी के काम नहीं आया । तर वह किस मत पव का है ?

५१

वह बडा आदमी जिस काम का जो हर्ष के अवसर पर स्वयं ही

खा-पी लेता है। स्वयं ही विनोद कर लेता है और मौज उड़ा लेता है। सच्चा बड़ा आदमी वही है जो अपने हर्ष में दूसरों को सम्मिलित करता है। जो सुख के समय में दीन-दुःखियों का स्मरण करता है।

५२.

आपका बड़प्पन किस काम का है ? घोड़े की पूँछ बड़ी होती है पर वह अपनी ही मक्खियाँ उड़ाती है। अगर आपने अपने पड़ोसियों का भला नहीं किया तो आपके बड़प्पन का क्या महत्त्व है ? जंगल के पेड़ की तरह पैदा हुए, जिन्दा रहे और नष्ट हो गये, तो किस काम के ? आपने जीवन का क्या लाभ लिया ?

५३

अगर इस जन्म में लक्ष्मी का सदुपयोग न करेगा तो फिर कब करेगा ? यह लक्ष्मी या तो तेरे जोते जो ही तुझे छोड़कर चली जायगी अथवा किसी समय तू इसे छोड़कर जायगा। जब यह निश्चित है, और इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है तो फिर क्यों सोच-विचार करता है।

५४

धन का भण्डार भर लेने से भी धन्य नहीं होगा, प्रतिष्ठा और परिवार बढ़ा लेने से भी जीवन मफल नहीं बनेगा। सुकृत करने में ही जीवन की सार्थकता है।

५५

धन प्राप्त करने की सार्थकता इसी में है कि वह परोपकार के काम में आये। जो धन परोपकार के काम में नहीं आता वह पुण्य का कारण न बनकर पाप का ही कारण बनता है। उसमें आत्मा का पतन होना है।

५६

धनवानों को अनुचित आदर मिलने के कारण गमाज में नन की पूजा बढ़ती जाती है और गुणों की प्रतिष्ठा घटती जाती है।

१३

कनी या तब बग या और स्थित हो मना या था कहा है । जन्म
मनुष्य में कुछ बनना ही एक दया है । फिर कनी भाने की हृष्ट
में कनी स्थित हो या है ? हमस या यहाँ प्रवृत्त होता है कि
बान्धव में बहू बहा हुनिना मनुष्य का कन नही बरती, मातृ-
मदगुणों का मनुष्य नहीं जानती । इस एक ही दम्प का मनुष्य मातृ-
और बहू बन है और स्वयं का मनुष्य है । अब मनुष्य दया है कि
इनसे कन स्वयं निज न भोग या एकत्र बंधे बदन मना है । ते-
स्वाभाव मना एक शिवा मनुष्य है उन्हें कन बहा या ।

१४

माया । मनुष्य का अमना मनुष्य बन नही है । रिती के
माया को पद न मनुष्य । बहू देना कि गममें रिती बहा-
है रिती बहा-
है रिती मनुष्य है और रिती दया है ।
मनुष्य मनुष्य में स्वभाव को जाति रिती अधि-
ही और दया-
है ।

१५

मनुष्य का रिती मनुष्य मनुष्य है । मनुष्य मनुष्य
मनुष्य का मनुष्य बने तो मनुष्य मनुष्य बन जाय ।

१६

मनुष्य का मनुष्य न कोई मनुष्य नहीं होता, रिती रिती
मनुष्य बही हृष्ट है कन मनुष्य में रिती है मनुष्य ही बहू बहा-
कन नही ।

१७

मनुष्य का मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य है, रिती मनुष्य का
मनुष्य मनुष्य का मनुष्य मनुष्य है और मनुष्य बन जाय है,
मनुष्य का मनुष्य । मनुष्य मनुष्य है ।

१८

मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य है, बही मनुष्य मनुष्य है ।

उसके समान कोई करोड़पति नहीं है। आगे धन साथ नहीं चलेगा, धर्म ही चलेगा।

६३.

धनी जिस धन में अपनी प्रतिष्ठा समझता है, जिसमें अपना गौरव मानता है समझदार लोग उससे जीवन का अधःपतन देखते हैं।

६४.

अज्ञानी मनुष्य जिसे अपने जीवन का सर्वस्व समझता है, जिस सम्पदा के लिए धर्म और नीति का भी त्याग करते संकोच नहीं करता, यहाँ तक कि मरने को भी तैयार हो जाता है, ज्ञानी उसी सम्पत्ति को तुच्छ और निस्सार समझते हैं। ऐसी सम्पत्ति का जो भी मूल्य है, वह केवल मिथ्या कल्पना के ही क्षेत्र में है। वास्तविकता के क्षेत्र में उसकी कोई कीमत नहीं है।

६५.

यदि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी ऊँची हो गई है कि आप धन के लिए धर्म को नहीं त्याग सकते और धन आपको धूल के समान प्रतीत होने लगा है तो आप सम्यग्दृष्टि हैं, शुक्ल पक्षी हैं।

६६.

गरीब अगर अपनी गरीबी में सतोष मानकर चलता है और जिस किसी उपाय से धनवान् बनने की लालसा नहीं रखता तो वह धनवान् से तनिक भी कम भाग्यशाली नहीं है।

६७.

प्राचीन काल में वीरता का मत्कार होता था, आज धन का सत्कार होता है ? देश का यह पतन क्या सामान्य पतन है ?

६८.

आज धन के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण और धन को ही प्रतिष्ठा मिलती देखकर लोग विवाह-आदी जैसे अवसरों पर भी धन को ही महत्त्व देते हैं। कन्या का पिता चाहता है कि मुझे लगानि जैवाई मिले और लड़के का पिता चाहता है कि मुझे कोई पैसा

सम्बन्धी मिले जो धन से भरा घर भर दे ? इस तरह दोनों की नजर धन पर ही होनी है । इसमें बचारे गरीबों को कितनी परेशानी होती है, उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता । योग्य से योग्य लड़के बचारे फिरत हैं और धनवान बूढ़े गादियाँ करके अपने बुढ़ापे को सजाते हैं । जिस देश को और ज़िम्मा जाति को ऐसी दगा हो उमका उत्थान कैसे होगा ?

६६

माता पिता को मोक्षना चाहिए कि एकमात्र धन ही किसी के जीवन को सुखी और उन्नत नहीं बना सकता । गिद्धा सुमस्कार धार्मिकता और नतिवत्ता आदि सद्गुण जिनमें विद्यमान हैं विवशवान् माता पिता उसी घर को पमद करते हैं । वे यह ध्यान में रखते हैं कि हम धन के साथ अपना बनाया का विवाह नहीं करना है बल्कि मनुष्य के साथ करना है और इसीलिए व धन से किसी को योग्य नहीं समझ लेते कि सद्गुणों से ही याग्यता की जाँच करते हैं ।

७०

बाप से बेटे को जो धन मिलता है उसकी क्या कीमत ? वह धन तो उनका अर्थ का कारण होता है । वह ज्यादा हो गया और धन धन में हुआ तो मनुष्य क्या करेगा । मरती में पड़ा रहेगा और झण्डी पीतगा और लण्ड खूगगा ? इस प्रकार पौद्गलिक धन आत्मा को मरक में से जान का ही साधन है । इसका विपरान्त है सद्गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ धनधन जो हम जान का भी सुधारता है और परलोक को भी सुधारता है ।

७१

भादयो ! धन का भण्डार या भरी हुई निजार्थियाँ छोड़ जा । से तुम समझीय नहीं बनोगे । उस धन को बाहर लुप्तहारे उत्तमाधिकारी अगर अनाकारी हो गये तो लोग तुम्हें भी बोगेंगे । उसी प्रकार मान मजिला महल बना लेने से भी तुम गणना के योग्य नहीं बन सकोगे । भ्रम्य का एक ही घरवा उस भूमिगामी बना देगा । मही तो जान

उसे धरती में मिला देगा। पुत्र-पौत्र आदि का बड़ा परिवार भी तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं बना सकता। ससार की कोई वस्तु तुम्हारा सच्चा स्मारक नहीं बन सकती। अगर तुम चाहते हो कि ससार तुम्हारा नाम ले, तुम स्मरणीय समझे जाओ तो शुद्ध चेतना प्राप्त करो। शुद्ध चेतना अर्थात् विवेक या सम्यग्दर्शन पाकर तुम्हारी शक्ति तुम्हें समीचीन पथ की ओर ले जायगी और आखिर गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाओगे।

७२.

रेहट की घड़ियाँ पानी से भर जाती हैं और फिर थोड़ी-सी देर में ही खाली हो जाती हैं। खाली होकर वह फिर भर जाती हैं। इस प्रकार भरने और खाली होने का क्रम चालू ही रहता है। धन की भी यही दशा है। वह कभी आता है और कभी चला भी जाता है, चला जाता है तो आ भी जाता है। आज जो दरिद्र है वह कल ही संपत्तिशाली बन सकता है और आज जो सम्पत्तिशाली है वही कल दाने-दाने के लिए मुँहताज हो सकता है। अतएव धनवानों का कर्त्तव्य है कि जब उनकी दशा अनुकूल हो तब वे धन का दुरुपयोग न करें। गरीबों को सताएँ नहीं, बल्कि अपने धन से उनकी सहायता करें।

७३.

कोई भोला मनुष्य आपके ऊपर विश्वास करता है। आप चाहे तो सहज ही उसे ठग सकते हैं। मगर आप उसे ठगना उचित नहीं समझते और सोचते हैं कि—‘अरे आत्मा’ क्या सोना-चाँदी आदि सम्पत्ति तुझे छाती पर रखकर ले जानी है? इस दुनिया की चीजें तो इसी दुनिया में रह जायेंगी, फूटी कौड़ी भी साथ जाने वाली नहीं है। फिर वृथा ही इस सम्पत्ति के लिए क्यों पाप कर्म करता है? क्यों अपनी आत्मा को पाप में कलुषित बनाता है? जब पाप कर्मों का उदय होगा तब पाप से उपार्जित की हुई सम्पत्ति सुप्त प्रदान नहीं कर सकेगी, वह जलटा दुःख का ही कारण बनेगी।’ ऐसा सोचने वाला अपनी दया करता है।

७४

पुण्य का उपाजन करोगे तो आगामी जीवन में भी सुख पाओगे । छल-वपट से धन कमाओगे तो पाप ही पल्ले पड़ेगा । धन साय नहीं जायगा पाप गले पड़ जायेगा । अतः निष्कपट बनो, सरल बनो ।

७५

धन-सम्पत्ति को साय से जान का एक ही उपाय है और वह यह कि उसका धान कर दो उसे परोपकार में लगा दो खरान कर दो ।

७६

वन्धु-मित्र अपने धन की रक्षा करने में बहुत कुशल होते हैं । मगर यह है कि वे यह नहीं समझते कि उनका वास्तविक धन क्या है ? गणना-बसा महल आदि को तुमने धन समझा है परन्तु वह तुम्हारा मरुचा धन नहीं है । वह पौद्गलिक धन तुम चेतन का धन कैसे हो सकता है ? तुम्हारा असली धन चरित्र है । अतः तुम्हें चरित्र रूपी धन की रक्षा करनी चाहिये ।

७७

भाइयो ! कोई भी व्यक्ति लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति खट्टी कर सकता है । किन्तु पुण्य के बिना वह भाग नहीं सकता । अतः मैं विद्या-अथवा लब्धा कर देता हूँ । यह न स्वयं खाता हूँ और न पत्नी आदि को खान देता हूँ । इसी प्रकार कृपण जन न सुन रहा सकता है और न दूसरों को खाने देता है । वह धन का पहरेदार मात्र है । उसकी रक्षावादी करना ही उसका काम है ।

७८

बुद्ध भोग माना जपन है और उसमें भावना करते हैं—ह भगवान् मारे गाँव के साहब मेरी ही दुकान पर आ जायें । भगवान् साहब को घेर कर मेरे घर लाएँ । तूने भगवान् को अपना नीकर समझ रक्खा है । अरे सभी सब साहब सारी दुकान पर आ जायेंगे तो दूसरों के शान्त-वृत्त क्या खायेंगे ?

७६.

लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य का उपार्जन भगवान की स्तुति और भक्ति करने से होता है। जो भगवान की भक्ति करेगा, लक्ष्मी उसकी दासी बन जाएगी। जैसे परछाई से विमुख होकर आप चलते हैं तो परछाई आपका पीछा करती है, उसी प्रकार आप लक्ष्मी से विमुख होकर भगवद्-भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी आपका पीछा करेगी। इसके विरुद्ध जैसे परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ने वाला व्यक्ति कभी अपनी परछाई को नहीं पा सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी-लक्ष्मी करने वाला और उसके पीछे-पीछे मारा-मारा फिरने वाला पुरुष लक्ष्मी नहीं पा सकता।

८०

आखिर सभी को एक दिन मरना है फिर धन के लिए यह अनीति क्यों की जानी चाहिए ?

८१

आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान-दर्शन आदि भाव लक्ष्मी आत्मिक सम्पत्ति है। वह सदैव आत्मा में रहती है। उसे बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ इतना ही करना पड़ता है कि आत्मा पर पड़े पदों को प्रयत्न करके हटा दिया जाय। यह सम्पत्ति एकान्त सुख देने वाली है और सदैव सुख देने वाली है। परलोक में भी वह साथ देती है। वह अनन्त और अक्षय आनन्द प्रदान करने वाली है।

१

ससार में जिनमें भी आश हो रहे हैं उन सबके भूल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में भोगों की अभिलाषा ही है। सामाजिक भोग ही सब अनर्थों की रान है।

२

विषय भोग और उनमें साधना की आकांक्षा ही अमल में दुःख है और उस आकांक्षा का त्याग सुख है। ज्यो-ज्या जीवन निवृत्तिमय बनता जायगा त्यो-त्यो सुख की वृद्धि होगी। दानि निराकृतता में ही व्याकुलता में नहीं है।

३

मृत्ता समझना है कि वह जिस हड्डी का धूस रहा है उसमें स खून आ रहा है। उस धूपारे को क्या पता कि जिस खून को वह हड्डी में समझ रहा है वह तो उसका अपना हा है? ऐसा भीति विषयमय जीव भोगों में सुख की कल्पना करता है जबकि सुख आत्मा में ही है। मुर्दे के मुँह में घटरस भोजन डाल दो क्या वह उसका रसा स्वादन करके सुख प्राप्त कर सकेगा? कदापि नहीं।

४

अगले बात यह है कि अधिकांश लोग वास्तविक सुख के रूप को ही नहीं समझते हैं। जैसे कुत्ता प्राण हड्डी को चावता है। हड्डी को खाने में उसमें समझों में तो स्थिर निश्चयता है और वह उस स्थिर को हड्डी में ही निश्चयने वाला समझ कर खाटता और आनन्द मनाता है। और वह यह समझता है कि यह स्वाद हड्डी में से आ रहा है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव समझ रहे हैं कि सुख आपो में है। परन्तु पापी धारणा भिन्न है सुख पुद्गल का गुण ही नहीं है। वह तो

आत्मा का गुण है और आत्मा मे ही रहता है। आत्मा के सुख गुण के विकार को—सुखाभास को लोग पुद्गलजनित सुख समझते हैं।

५.

भाइयो ! आँखो मे खुजली चलने पर मनुष्य खुजा लेता है और कोई मनार्ई करता है तो भी नही मानता। उस समय खुजलाने मे ही उसे सुख मिलता है। किन्तु बाद मे जब जलन होती है तो पछताता है। इसी प्रकार यह भोग थोडी देर मजा देते है, किन्तु बाद मे कुरी तरह पछताना पडता है।

६.

कलाकन्द मे सखिया डाल दिया गया हो तो खाने वाले को पहले तो आनन्द आता है, किन्तु थोडी ही देर बाद सारे शरीर मे ऐठन आरम्भ होती है और प्राणो से हाथ धोना पडता है। यही बात इन्द्रियो के भोगो के सम्बन्ध मे है।

७

भोगो मे उतना ही सुख है जितना तलवार की धार पर लगे हुए शहद को जीभ से चाटने से होता है। क्षणभर मिठास मालूम होती है। परन्तु जीभ कटने के कारण लम्बे समय तक दुख उठाना पडता है। भोग भोगने से भी इस लोक मे दुख ही दुख होते है।

८

विष और विषयो मे अन्तर है तो यही कि विष एक बार मारता है और विषय अनेक बार मारते है। कामभोगो की अधिक विपाक्तता प्रकट करने के लिए शास्त्रकार कहते है कि काम सर्प के समान है। जैसे सर्प भयकर होता है और उससे दूर रहने मे ही कल्याण है, इसी प्रकार विषय भी आत्मा के लिए भयकर है और उनसे दूर रहने मे ही कल्याण है।

९.

जैसे मन भर का पत्थर गले मे बाँधकर डुबकी लगाने वाला पुण्य तल भाग मे जाकर अपने प्राण गँवाता है, उसी प्रकार विषय-भोगो

की गठरी अपने सिर पर ढादन वाला मनुष्य पाताल लोक की ओर ही प्रयाण करता है।

१०

यन् जीव भागा को नहीं भागता है परन्तु भोग ही जीव का भोग भेते हैं। भोगा के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले भोग नहीं भागते वास्तव में भाग ही उनके जीवन के भागकर समाप्त कर देते हैं। जीव सोचना है कि मैं पाँच यप में हजारपति से लक्षपति बन गया मगर घन कहना है मैंने हमक अनमोल जीवन के पाँच यप खरम कर दिए।

११

सगार में गिनन भी संयोग हैं व सत्र दुःख उपपन्न करने वाले हैं। थोड़े से समय का ससार का सुख बहुत सम्ये समय नव दुःख देता है और वह सुख भी दुःखों से मिथित है जैसे जहर मिला हुआ अमृत। सगार के सुख को ज्ञानीजन दसीनिए सुख नहीं मानते।

१२

विषय भागा में गिनन घाना सुख वास्तव में सुख नहीं सुखाभास है। सच्चा सुख तो तृप्ति में है और विषय भोगों का सबका त्याग करके एकांत निगदून अवस्था में ही तृप्ति हो सकती है। अतएव भोगजय सुख को सुख समझना बोरा भ्रम है, दुःखों को निमंत्रण देना है।

१३

जीव का स्वरूप अनन्त आनंद है। मगर जीव को अपने स्वरूप का चारमविक बोध नहीं है। अतएव वह विषयजय आनन्द को ही अपना ध्येय मान लेता है और उमी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वास्तव में विषय सुख सुख नहीं सुखाभास है। वह गुण सरीता प्रतीत होता है। मोही जीव इसी सुखाभास में प्रतापन में पंग कर अपने जीवन को वृथा बँबा देता है।

१४

भाष्यो 'सगार के यह सब सुख दुःख के जनक हैं। जो सुख

दुःखों के जनक हो, वे वास्तव में दुःख रूप ही हैं। जितने भी इन्द्रियो के विषय हैं, सब का परिणाम एक मात्र दुःख है।

१५.

जो जीव विषय-भोगों में आसक्त होकर भविष्य की—परलोक की उपेक्षा करते हैं, वे मृत्यु के समय और उसके पश्चात् घोर सकट में पड़ते हैं।

१६.

यह भोग रोग के भण्डार हैं। चेतना को मूढ बना देने वाले, आत्मा को पतित बनाने वाले, जीव को अभिशापमय बना देने वाले और समस्त आपदाओं को लाने वाले हैं। भोगों में आसक्त हुआ जीव अपने कर्त्तव्य को भूल जाता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है। वह अपनी आत्मा की ओर झाँक कर भी नहीं देख सकता।

१७.

भोग चेतना को जडवत् बना देते हैं। भोगों का संयोग भी दुःख-दायी है और उनका वियोग होने पर भी शोक और पश्चात्ताप होता है। भोगों की बदौलत भयानक व्याधियाँ चैट जाती हैं। विश्वास न हो तो अस्पताल में जाकर पूछ आओ। वहाँ कितने ही लोग भोग के फलस्वरूप नरक-सी यन्त्रणाएँ भोगते हैं। कई लोग प्रकट रूप से कुछ कह नहीं सकते, मगर एकान्त में बैठ कर रोते हैं।

१८

आग में घी डाला जायगा तो वह शान्त नहीं होगी। उसकी ज्वालाएँ अधिकाधिक प्रचण्ड ही होती जायेगी, इसी प्रकार भोग भोगने से अन्तःकरण में तृप्ति नहीं हो सकती, शान्ति नहीं हो सकती, बल्कि अशान्ति की ही वृद्धि होगी। फिर शान्ति पाने की इच्छा में अशान्ति की राह पर क्यों चलना चाहिए? धूप से घबरा कर आग की लपटों में कूदना अगर मूर्खता है तो सच्चे मुख को प्राप्त करने के लिए भोगों के मार्ग पर चलना भी मूर्खता ही है।

१९.

भोग का स्वभाव ही अतृप्ति अमन्तोष बढ़ाना है अतएव उगम

सत्र कैसे आ सक्ता है। कोई सोचे कि मैं जत्र सम्राट या बादशाह बन जाऊंगा तो म्रुव भोग भोगकर तृप्ति संपादित कर लूंगा, किन्तु अरे भोले जीव बादशाह के दिन से तो पूछ देख कि उसका क्या हाल है। उसे सन्तुष्टि मिल सरी है या नहीं ?

२०

ससार का ऐसा कौन-सा पुरुषल है जिसका उपभोग तूने नहीं किया है ? विश्व के कण-कण को अनन्त-अनन्त बार अनन्त अनन्त रूप में तूने भोग लिया है। अब क्या क्षोभ रह गया भोगने को ? यदि अब तब नृम तृप्ति नहीं हुई तो क्या अत्र इस जीवन में भोगने से तृप्ति हो जायगी ? रे अज्ञानी जीव ! अपने मोह का त्याग कर। क्यों मन का नचाया नाचता है ? क्यों इन्द्रियो का गुलाम बन कर अपने भविष्य को गकटमय बनाना है ? यह विषय क्षणभर विकृत आनन्द देंगे तो चिरबाल पपन्न घोर यानमात्रा के कारण बन जायेंगे।

२१

भाग्यभोगों में सुख होना तो निर्वेकशील पुरुष इनका त्याग करके एकांत वनवास के कप्लों को क्यों स्वच्छा प्रवक्त सहन करत ? वस्तुतः किसी भी पीद्मलिन पदार्थ में सुख नहीं है और न वह आत्मा को सुखी बना सक्ता है क्योंकि मुख आत्मा का ही स्वाभाविक घम है। जब आत्मा पर पदार्थों में विमुख होकर अपना ओर उमुख होना है और अपने ही महज स्वरूप में रमण करता है, तब आत्मा का सुख गुण आविर्भूत हो जाता है।

२२

आज किसी अघोर बगरे में बंद कर दिया जाय और दरवाजे बंद हो तो पाँच मिनट भी नहीं रहा जाना अगर भी माम तक गभरास कैसे किया ? आज उन सब दुःखों को भुन गये हो इसी से विषय कात्याय । जैसा कर अपने जीवन का मयम समझ रह हो परन्तु याद रखना यह पुन-पुन गर्भ में उत्पन्न होने का भाग है। जिस घरते से गये हो वह बहुत दुःखों से परिपूर्ण है। उसी घर फिर क्यों जाने हो ?

२३.

भाइयो ! विषय-वासना का दुख थोड़ा मत समझो । इसके पीछे आज हजारो-लाखो नही, करोडो जीवन वर्वाद हो रहे है । बड़े-बड़े प्रतिभाशाली लोग इस चक्कर मे पड़कर मूर्ख बन जाते है । कितने ही उदीयमान नक्षत्रो का विषय-वासना ने उदित होने से पहले ही अन्त कर दिया है । विषय-वासना वह पिशाचिनी है कि न जाने कितनो को अपना भक्ष्य बना चुकी है ।

२४.

विषयो मे हलाहल विष भरा है । ज्यादा सिनेमा देखेगा तो आँखो की रोशनी मन्द हो जायगी और ज्यादा मनोज्ञ गद्य सूँघेगा तो नाक बंद हो जायगी । ज्यादा मीठा खाएगा तो बीमारियाँ घर दवाएँगी । अधिक स्पर्श सुख को अनुभव करेगा तो निर्बल, निस्तेज और मुर्दार होकर अकाल मे ही काल के गाल मे चला जायगा । इसलिए ज्ञान की लगाम लगाकर इन घोडो को रोक, ऐसा किये बिना ये रुकने वाले नही है ।

२५

ज्ञानी पुरुष की आत्मा अन्दर ही अन्दर पुकारने लगती है कि हलाहल विष का भक्षण करना कदाचित् अच्छा हो सकता है क्योकि उससे उसी एक भव का नाश होता है, जिसमे विष-भक्षण किया गया है । परन्तु यह भोगों का विष तो अनन्त भवो को विगाडने वाला है । इसके सेवन से असख्य और अनन्त वार मीत का शिकार होना पडता है । अतएव यह भोग-विष हलाहल विष की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक सहारक है ।

२६.

भोगोपभोगो का मार्ग बड़ा ही चक्करदार है, विषम है और नरक एव निगोद तक जाने वाला है । इस मार्ग पर आत्मा अनादि काल से चल रहा है, मगर उसे न शान्ति मिली है, न तृप्ति मिली है, न सुख मिला है, न संतोष मिला है । उतना ही नही, उल्टी अशान्ति, अतृप्ति, दुःख एवं अमन्तोष की ही प्राप्ति हुई है । इन भोगोपभोगो ने

आत्मा के प्रभुत्व को सुप्त कर दिया है ऐश्वर्य को मिटा दिया है। अनन्त आनन्द जो आत्मा का नसमिक् गुण है इन्ही भोगों के कारण से आत्मा को नहीं प्राप्त हो रहा है। ससारी जीव इनकी तृष्णा में पड़ कर अपने ज्योतिमय अनन्त प्रकाशमय-स्वरूप को भूल गया है।

२७

जब तक आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव से अनभिज्ञ है तभी तक वह बाह्य पदार्थों में सुख समझता है। जब आत्मा के असीम स्वाभाविक गुण का अक्षय स्वज्ञान उसे मजबूर आता है तो बाह्य सुख उसे उपहासार्थक जान पड़ता है। उस भागना उसे नादान छोड़ों का मन-सा जान पड़ता है।

२८

राग और द्वेष ज़री विचारों को जोड़ना ही साधना है। जितने जितने अंगों में इन विचारों पर विजय प्राप्त होती जाती है उतने ही उतने अंगों में साधना पकती जाती है और जब पूरी तरह पक जाती है अर्थात् पूर्णमा पर पहुँच जाती है तो पूर्ण गमभाव प्रकाशित हो जाता है।

२९

मनुष्य जब आत्मा के परम विमय स्वरूप को पहचान लेता है तब उस स्वभावतः विषयों से विरक्ति हो जाता है। अतएव विषय-भागना ग बचने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा उपाय है। निरन्तर भावना और अभ्यास से ही विषयों की वासना नष्ट की जा सकती है।

३०

जब कोई मनुष्य जान लेता है कि यह विषय पर सप है तो क्या उसमें संशय रहता है? उसमें समीप भी रहता रह सकता है? कदापि नहीं। गर्व का भाव होते ही वह दूर भाग सक्ता होता है। यही सच्चा ज्ञानना है। इसी प्रकार जिसने समार के ओलोपभारों का असारा स्वरूप समझ लिया है वह किस प्रकार उन्हें ग्रहण कर सकता है।

३१

भोगलोलुप लोग वाद में कितना ही पश्चात्ताप क्यों न करे, अपने कर्मों का फल भुगते बिना छुटकारा नहीं पा सकते। अतएव हे मनुष्य ! तूने अन्य सब प्राणियों से विशिष्ट बुद्धि पाई है, तुझे विवेक भी प्राप्त है, तू अपने भविष्य के विषय में विचार कर। सोच-समझकर कदम उठा। फूँक-फूँक कर चल। आँखें रहते अन्धा क्यों बनता है ? जान बूझकर क्यों आग में पड़ता है ?

३२.

भाइयो ! ससार में बन्धन तो अनेक हैं किन्तु विषय-भोग के बन्धन के समान और कोई बन्धन नहीं है। जिसने इस बन्धन को तोड़ कर फेंक दिया है, समझ लो उसने सभी बन्धनों को तोड़ फेंकने की तैयारी कर ली है। अन्य बन्धनों से मुक्ति पाना उसके लिए सरल हो जाता है। अतएव अगर आत्मा का परम कल्याण चाहते हो, तो विषय-वासना की जड़ को उखाड़कर फेंकने का प्रयत्न करो।

३३.

भोग का रोग बड़ा व्यापक है। इसमें उड़ती चिड़ियाँ भी फँस जाती हैं। अतएव भोग के रोग से बचने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये और कभी चित्त को गृद्ध नहीं होने देना चाहिए।

३४.

पापो से बचने का सबसे उत्तम उपाय अपनी इन्द्रियों पर काबू करना है। जैसे कछुआ अपने अंगों और उपांगों को सकुचित कर लेता है तो उसके ऊपर शत्रु का प्रहार सफल नहीं होता इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को वश में कर लेता है, उस पर पापो का जोर नहीं चलता। जो कछुए की भाँति इन्द्रियों को गोपन करके रखता है, अन्तःकरण में बुरे विचार नहीं आने देता और दूसरों का दिल दुखाने वाली भाषा का भी प्रयोग नहीं करता, वह आत्मा को मोक्ष में ले जायगा।

३५.

इन्द्रियों पर काबू रखने का अर्थ यह नहीं है कि कानों में गुनना

बन्द कर लो आँखा से देखना बन्द कर दो आँखें फोड़ लो या उन पर पट्टी बाँधी फिरो नाक से सूँघना बन्द कर दो, जीभ से स्वाद लेना छोड़ दो और स्पर्शनद्वय से किसी भी चीज को छूना त्याग दो। नहीं शास्त्रकारों का आग्रह यह नहीं है। ऐसा करने से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। इन्द्रियो पर काबू रखने का अर्थ यह है कि मनोज्ञ अर्थात् रचिवर समस्त ज्ञान वाले वदार्थों पर राग भक्त करो और अमनोज्ञ अर्थात् अरचिवर समस्त ज्ञानी वाली वस्तुओं पर द्वेष भाव धारण मत करो।

३६

विषय परित्याग का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी भी वस्तु का रक्षण न करें, किसी चीज को जोभ म न छूने दें, नाक बन्द कर रखें आँखों पर पट्टी बाँध कर रहें और बानों से कोई भी गन्ध न सुनें। विषयों के परित्याग का अर्थ यह है कि मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग-द्वेष न किया जाय। प्रत्येक अवस्था में समभाव में रमण करना और भवे-बुरे शिद्ध्यों से विषय भाव धारण न करना, यही विषय प्रमाद के त्याग का अर्थ है।

३७

नदी में आया हुआ वेग बालू का रूप धारण करने अनेक अनय उपस्र कर देता है। मगर समुद्र इजीनियर बाँध बना कर और नहरें निबाल कर जब उस वेग को शान्त कर देते हैं, या दूसरी तरफ मोड़ देते हैं तो वही लाभदायक बन जाता है। यही बात जीवन के प्रबल वेग के विषय में भी समझो। विवेकवान ध्याति यौदन के प्रबल वेग की दिशा बदल देते हैं। भोगपरमार्थों की निशा में हटाकर उस आत्म वस्तुओं की निशा में म आते हैं। तब वह अवस्थाओं के बन्ने लाने का वस्तुओं का कारण बन जाता है।

३८

साद रत्नों ऐसी का लहट्टा बना कर दीवार पर भारीप का ऐसी बिपनेयी नहीं किन्तु बिहनी मिट्टी का लहट्टा वही बिपक कर रह जायगा। तुम्हारे बिल में आगो की गिनगिना हागी ना चौराही के

चक्कर में पड़े रहोगे और भोगों के प्रति रुक्षवृत्ति होगी तो चक्कर में नहीं पड़ोगे ।

३६.

ज्ञानी पुरुषों को पौद्गलिक सुख फीके और निस्सार प्रतीत होते हैं । उनकी रुचि उनको भोगने की नहीं होती । यद्यपि वह गृहस्था-वास में रहता है और सासारिक कार्य भी करता है, फिर भी उनमें निमग्न नहीं होता, लिप्त नहीं होता—जल में कमल की भाँति अलिप्त रह कर ही वह दुनियादारी का व्यवहार करता है ।

४०.

इन्द्रियों के विषय इन्द्र के समान आत्मा को क्रीत दास बनाने वाले हैं ।

४१.

ससर्ग से वासना की वृद्धि होती है ।

४२.

वासनाएँ बढ़ाने से बढ़ती और घटाने से घटती हैं । भोग भोगने से तृप्ति हो जायगी, यह कल्पना विपरीत है । भोग भोगने से अतृप्ति ही बढ़ती है, कभी तृप्ति नहीं होती । तृप्ति होती तो कभी की हो गई होती । अनन्त जन्मों में जो तृप्ति नहीं हुई, वह अब कुछ वर्षों में कैसे हो जायगी ?

४३.

इन्द्रिय विजय का मार्ग सम्पत्ति का मार्ग है । अर्थात् यदि तू अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो तुझे इसी लोक में शांति, सन्तोष और निराकुलता रूप परम सम्पत्ति प्राप्ति होती है और परलोक में दिव्य सुख की प्राप्ति होगी ।

४४

ससार का समस्त विषय जनित सुख परावलम्बी, तुच्छ और अनुपादेय है । साथ ही क्षणिक भी है । स्वेच्छापूर्वक उमरा परित्याग

करने परमात्मा का भजन करने से वचनायोचर आनन्द प्राप्त होता है। उसका फलस्वरूप मोक्ष का अमर सुख मिलता है।

४५

लोहे के ऊपर बिना ही बज्रनदार पत्थर पटको लोहा फलता नहीं लेकिन उसी को आग में रख दिया जाय तो गमकर पानी-पानी हो जाता है, वही प्रकार भजव्रत में भजव्रत मन वाले भी खराब निर्मित मित्रों पर गगन हो जाते हैं। जनएव जो मन का निग्रह करना चाहते हैं, उन्हें प्रतिपन्न संयोगों से मदक बचते रहना चाहिए।

४६

लोग प्रेम के नाम पर बहुत भ्रम में हैं। वे समझते हैं कि विषय पावना ही प्रेम है। किसी भी छरी-नीली को घर में डाल लेते हैं कि प्रेम हो गया। परन्तु वहाँ प्रेम की भाविकता और पवित्रता और वहाँ कामना की गन्गी। गुड़, सहज एवं भाविक मनह अगर सुधा का समान है तो विषयानुराग विष का समान है। दोनों में प्रवाण और अघकार का समान अन्तर है।

४७

जब तक दुविधा है तब तक पूष आत्म निष्ठा नहीं हो सकती। मगार का गुरु भी चाहो और मोक्ष की कामना भी करो तो यह नहीं बन सकता।

४८

कामना मात्र त्याग्य है। चाह वह इह-लोकि या अथवा पार-लोकि। कामना वह विष है जो धर्मावस्था के अमृत को भी विषाक्त बना देता है। अतएव उभयों त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है।

कर्म-फल

१.

कार्मण वर्गणा के पुद्गल द्रव्यकर्म कहलाते हैं, और राग-द्वेष आदि जीव के कषाय-भाव भावकर्म कहलाते हैं। इन दोनों में कार्य-कारण भाव है। द्रव्यकर्म जब उदय में आते हैं तो उनके निमित्त से राग-द्वेष आदि भावकर्म उत्पन्न होते हैं और जब भावकर्म उत्पन्न होते हैं तो नये कार्मण-वर्गणा के पुद्गल (द्रव्य-कर्म) आत्मा के साथ बध जाते हैं। अविच्छिन्न रूप से यह प्रभाव चलता आ रहा है।

२.

द्रव्यकर्मों से भावकर्मों की उत्पत्ति होती है और भावकर्मों से द्रव्यकर्म बँधते हैं। जैसे मुर्गी में अंडा होता है और अंडा से मुर्गी होती है, अथवा बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज उत्पन्न है, उसी प्रकार द्रव्यकर्म और भावकर्म में भी परस्पर कार्य-कारण भाव है।

३.

समान साधन होने पर भी किसी को सफलता और किसी को असफलता मिलती है, कोई लाभ और कोई हानि उठाता है, इन सब का कारण क्या है? बाहर से तो सब एक-से दिखाई देते हैं फिर भी कार्य में भिन्नता है तो कोई अदृश्य कारण होना चाहिये। वह अदृश्य कारण पूर्वोपाजित कर्म ही है। आत्मा पुनर्जन्म न धारण करता हो तो पूर्वोपाजित कर्म कैसे फल दे सकते हैं?

४.

वीमार कहता है अमुक औषध का सेवन करने से ज्वर चला गया किन्तु औषध ने भीतर जाकर किस प्रकार से ज्वर में लड़ाई की और क्या काम किया यह बात दुनिया को मालूम नहीं होती। फिर भी वह यह काम करती ही है। इसी प्रकार मनुष्य या अन्य कोई भी प्राणी जब पाप कर्म करता है तो यह नहीं मालूम होता है कि पाप

कम किस प्रकार आत्मा के स्वाभाविक गुणों को आच्छादित करते हैं ? वह यह भी नहीं जान पाना कि कब कितने कर्मों का बंध हो गया है परंतु कम औषध की भांति धीरे धीरे अपने आप काय करते हैं । तुम चाहे दिन भर क अपने विचारा का पता न लगा सको मगर कर्मों को सब पता है । तुम जानो या न जानो कम तो लेगा लेंगे और राई राई का लेखा लेंगे ।

५

बाई लोग कहते हैं—परलोच डकोमसा है । हम परलोच नहीं मानते । मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो यह विचार उत्पन्न हुआ है सो प्रबल पाप का परिणाम है । तुम्हारा हित इसी में है कि शीघ्र से शीघ्र इस मिथ्या विचार को दूर कर दो । क्योंकि परलोच है और तुम्हारे न मानने से मिट नहीं सकता । पागल कहता है—सम्बार जिस चिड़िया का नाम है हम नहीं जानते । मगर जब वह उत्पात मचाता है तो पागलत्वाने में बंद कर दिया जाता है और बीड़ों की मार मारकर उसकी अकल दूरस्त की जाती है । जब उसकी अकल ठिबान आती है तो वह मान लेता है कि सरबार है । यही बात तुम्हारे सम्बन्ध में होगी ।

६

कर्म यद्यपि जड़ हैं तथापि जेना का ससग पावर क उनमें पान देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । जैसे जमीन में मस्ती पदा कर देने की शक्ति है दाशव में पागल बना देने की शक्ति है दूध में पुष्टि की शक्ति है वही कर्मों में शुभ-अशुभ पान देने की शक्ति है ।

७

जैसे मदी के प्रवाह में बाई भी जल बिन्दु एवं जगह स्थिर नहीं रहता तथापि प्रवाह स्थिर है इसी प्रकार कर्मों का प्रवाह अनादि है । पुराने कर्म स्थिति का परिपाक होन पर अपना अनुभव-पन्न देकर प्रलय हो जाते हैं और नये कर्म बँधने रहते हैं । अतएव कर्मों की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चल रहा है । बाई भी एक कर्म अनादि नाम से नहीं है तब कर्म प्रवाह अनादिशक्तीन है ।

८

जैसे कोई व्यक्ति किसी से सौ रुपये उधार ले जाता है और पचास चुका कर फिर डेढ़ सौ ले जाता है। फिर कुछ देता है और फिर कुछ ले जाता है। इस प्रकार पुराना ऋण चुकाता चलता है और नया ले आता है और अपना खाता चालू रखता है इसी तरह जीव नए कर्म उपार्जन करता जाता है और पुराने भोगता जाता है।

९.

भाइयो! पुण्य और पाप की शक्तियाँ ससार में बड़ी जबरदस्त शक्तियाँ हैं। मकान बदल सकते हो, वस्त्र बदल सकते हो, आभूषण भी चाहो तो बदल सकते हो, किन्तु पुण्य और पाप को नहीं बदल सकते। उनके फल अनिवार्य और अमिट हैं।

१०.

पूर्व जन्म के संस्कार अवश्य ही आत्मा में संचित रहते हैं और वर्तमान जीवन बहुत कुछ उन्हीं संस्कारों से प्रभावित एवं संचालित होता है।

११.

फोनोग्राफ वाजे की चूड़ी में राग भरा हुआ है। किन्तु वह यो अनायास नहीं निकलता। वाजे में चाबी भरी जाती है, सुई लगाई जाती है। तब उसमें से वैसी ही आवाज निकलती है जैसी गाने वाले ने गाई थी। चूड़ी में वह आवाज जमा न होती तो सुई लगाने पर भी वह कैसे निकलती। इसी प्रकार अपने भीतर भी पहले जन्म की और उससे भी पहले जन्म की अनेक घटनाओं के संस्कार जमा हैं। जैसे-जैसे निमित्त मिलते हैं उसी प्रकार उनका स्मरण आता है।

१२.

जैसे बीज और वृक्ष की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है, उसी प्रकार द्रव्यकर्म और भावकर्म की परम्परा भी अनादिकाल से चली आ रही है। अगर किसी बीज को जला दिया जाय तो अनादिकाल से चली आने वाली परम्परा खत्म हो जाती है। उगी प्रकार

कर्मों की परम्परा को भी नपस्या आदि की आग में भस्म किया जा सकता है।

१३

जस गटी का एक कोर खाया जाना है तो वह पेट में जाकर रस, रक्त, मांस, अस्थि मज्जा वीर्य आदि के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार आप जो हिंसा करते हैं झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों का अहित सोचते हैं परम्परा की तरफ बुरी नीयत से लातें हैं क्रोध मान माया सोम करते हैं तो इन सब से आपकी समस्त भूत आत्मा पर भी भोजन में रस रक्त मांस बनते हैं। किसी के भूत समझने के कारण कर्मों का बंधन नहीं सकता।

१४

जब किसी किसी दया का प्रभाव तीन वर्ष तक रहता है अमुक पाराय का नशा अमुक समय तक रहता है इसी प्रकार कर्मों का प्रभाव भी भिन्न भिन्न समय तक रहता है।

१५

जीव अपने किए कर्मों का पुनरवस्था ही माना प्रकार की दुःखमय योनियों में भटका है और भटकता है। या किसी राजा यही सब कि दुष्ट की भी शक्ति नहीं कि वह किसी को दुर्गति में भेज सके। न कोई बिना की मुक्ति दे सकता है और न दुःखि दे सकता है। अपने अपने कर्म ही जीवा को मुक्ति-दुःखि के पात्र बनाते हैं।

१६

भार्यो ! तुम्हें परतीव की यात्रा करनी है। आप जहाँ जाना चाहें वहीं जा सकते हैं। इससे लिए कोई राब-टोक नहीं है। अगर तीसरे दर्जे का टिकट लेकर अगर दूसरे या पहले दर्जे में बैठना चाहेंगे तो नहीं बैठ सकते। रेलवे की यात्रा में बर्दाश्तपूर्ण पान बन जानी है अगर परतीव की यात्रा में पान नहीं बन सकता। वही तो जिस दर्जे का टिकट खरीदेगा उसी दर्जे में जाना ही पड़ेगा। अतएव अगर आपकी इच्छा प्रथम या द्वितीय दर्जे में जाना का है तो

आपको पहले ही ध्यान देना चाहिए। पहले ही उसका मूल्य चुकाना चाहिए। वह मूल्य क्या है? रुपयो और पैसो मे वह मूल्य नही चुकाया जाता। वह दान, त्याग, तप, व्रत, संयम, नियम आदि के रूप मे चुकाया जाता है। निश्चित समझो, तनिक भी सदेह मत रखो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।

१७.

कर्मों के आगे बड़े-बड़े बलवान भी दुर्बल बन जाते हैं। उनके आगे किसी की नहीं चलती। कर्म क्षणभर में राजा को रक और रक को राजा बना देते हैं। वास्तव मे कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। इन कर्मों ने महान् से महान् पुरुषो के साथ भी रियायत नहीं की। रामचन्द्र जैसे मर्यादा पुरुष को सताया, भगवान् ऋषभ देव से भी बदला लिया और महावीर स्वामी को भी कष्ट पहुँचाया। जब ऐसे लोकोत्तर महापुरुष भी क्रूरता से नहीं बच सकते तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है?

१८.

किसी भी तीर्थकर, अवतार, पैगम्बर की ताकत नहीं कि वह किये हुए कर्मों का फल न भोगे। जो मिर्च खायेगा उसके मुँह मे जलन हुए बिना नहीं रहेगी। कोई शराब पी ले और चाहे कि नशा न आवे, यह कभी हो सकता है? भाई इस विषय मे किसी की भी नहीं चलती है। कोई कहे कि यह बड़े आदमी हैं इन्हें गुनाह नहीं लगेंगे, परन्तु गुनाह उसको तो क्या उसके बाप को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जहर अपना काम करेगा और अमृत अपना काम करेगा। चाहे भैरोजी हो या वालाजी हो, पीर हो या और कोई हो, किसी की भी ताकत नहीं कि गुनाह करके कह सके कि मैं उसका फल नहीं भोगंगा। कर्मों के आगे न शनिजी की चलती है, न सूरजजी की चलती है।

१९.

कोई असाधारण व्यक्ति हो या साधारण आदमी हो, भले ही तीर्थकर ही क्यों न हो, यदि उसने पहले अशुभ कर्म उत्पन्न किये हैं तो उन्हें भोगना ही पड़ता है। 'ममरथ को नहीं दोम गुनाह' की बात

कर्मों के आगे नहीं चल सकती। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल पाओगे। बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। कर्म करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है मगर फल भोगना अच्छा पर निर्भर नहीं है। शराब पीना या न पीना मनुष्य की मर्जी पर है मगर जो पी लेगा उसका मनवाला होना या न होना उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। उसकी इच्छा न होने पर भी उसे मनवाला होना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गाली हाथ मन जाना।

जीवन निर्माणकारी साहित्य अवश्य पढ़िये

कविरत्न श्री अशोक मुनि जी का साहित्य
प्रेरक साहित्य

- इनसे सीखे
- महकती मानवता
- दिवाकर-रश्मियाँ

साधना-साहित्य

- साधना-संग्रह
- जिन स्तुति
- नवकार चालीसा

संगीत-साहित्य

- संगीत-सुधा
- संगीत-सरोज
- संगीत-सीकर
- संगीत-सुपमा
- संगीत-सम्मेलन
- संगीत-संग्रह
- संगीत-सुमन
- संगीत-संचय

प्राप्ति-स्थान

श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय
महावीर बाजार, व्यावर (राज०)

बोध प्राप्त कर मोक्ष जानें वाले स्वयंबुद्धसिद्ध कहलाते हैं ।

(६) प्रत्येकबुद्ध सिद्ध— जो किसी के उपदेश के बिना ही किसी एक पदार्थ को देख कर दीक्षा ग्रहण करके मोक्ष जाते हैं । वे प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं ।

स्वयंबुद्ध और प्रत्येक बुद्ध दोनों प्रायः एक सरीखे होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी परस्पर विशेषताएं होती हैं । वे ये हैं— बोधि, उपधि, श्रुत और लिङ्ग (बाह्य वेष) ।

(क) बोधिकृत विशेषता—स्वयंबुद्ध को बाहरी निमित्त के बिना ही जातिस्मरण आदि ज्ञान में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । स्वयंबुद्ध दो तरह के होते हैं— तीर्थङ्कर और तीर्थङ्कर व्यतिरिक्त । यहाँ पर तीर्थङ्कर व्यतिरिक्त लिये जाते हैं क्योंकि तीर्थङ्कर स्वयंबुद्ध तीर्थङ्कर सिद्ध में गिन लिये जाते हैं । प्रत्येक बुद्ध को वृषभ (बैल) मेघ आदि बाहरी कारणों को देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है और दीक्षा लेकर वे अकेले ही विचरते हैं ।

(ख) उपधिकृत विशेषता— स्वयंबुद्ध वस्त्र पात्र आदि बारह प्रकार की उपधि (उपकरण) वाले होते हैं और प्रत्येक बुद्ध जघन्य दो प्रकार की और उत्कृष्ट नौ प्रकार की उपधि वाले होते हैं । वे वस्त्र नहीं रखते किन्तु रजोहरण और मुखवस्त्रिका तो रखते ही हैं ।

(ग—घ) श्रुत और लिङ्ग (बाह्य वेश) की विशेषता— स्वयंबुद्ध दो तरह के होते हैं । एक तो वे जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में भी उपस्थित हो आता है और दूसरे वे जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में उपास्थित नहीं होता । पहले प्रकार के स्वयंबुद्ध गुरु के पास जाकर लिङ्ग (वेश) धारण करते हैं और नियमित रूप से गच्छ में रहते हैं । दूसरे प्रकार के स्वयंबुद्ध गुरु के पास जाकर वेश स्वीकार करते हैं अथवा उनको देवता वेश दे देता है । यदि वे अकेले विचरने में समर्थ हों और अकेले विचरने की इच्छा हो

तो व अक्रेने विचर सकने हैं अन्यथा मच्छ में रहते हैं। प्रत्येक बुद्ध को पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में अमर्य उपस्थित होता है। वह ज्ञान जघन्य ग्यारह अङ्ग का और उत्कृष्ट किञ्चिद्गुण (बुद्ध कम) दम पूर्व का होता है। दोचा लेते समय देवता उन्हें लिङ्ग (वेश) देते हैं अथवा वे लिङ्ग रहित भी होते हैं।

(७) बुद्ध बोधित मिद्ध—आचार्यादि के उपदेश में बोध प्राप्त कर मोक्ष जाने वाले बुद्ध बोधित मिद्ध कहलाते हैं।

(८) स्त्रीलिङ्ग सिद्ध—स्त्रीलिङ्ग से मोक्ष जाने वाले स्त्रीलिङ्ग मिद्ध कहलाते हैं। यहाँ स्त्रीलिङ्ग शब्द स्त्रीत्व का सूचक है। स्त्रीत्व (स्त्रीपना) तीन प्रकार का बतलाया गया है— (क) वेद (ख) शरीराकृति और (ग) वेश। यहाँ पर शरीराकृति रूप स्त्रीत्व लिया गया है क्योंकि वेद के उदय में तो कोई जीव मिद्ध हो नहीं सकता और वेश अप्रमाण है, अतः यहाँ शरीराकृतिरूप स्त्रीत्व की ही विवक्षा है। नन्दी धूम में चूर्णिमार ने भी लिखा है कि स्त्री के आधार में रहते हुए जो मोक्ष गये हैं वे स्त्रीलिङ्ग सिद्ध कहलाते हैं।

(९) पुरुषलिङ्ग—पुरुष की आकृति रहते हुए मोक्ष में जान वाले पुरुषलिङ्ग सिद्ध कहलाते हैं।

(१०) नपुंसक लिङ्ग सिद्ध—नपुंसक की आकृति में रहते हुए मोक्ष जाने वाले नपुंसक लिङ्ग सिद्ध कहलाते हैं।

(११) स्वलिङ्ग मिद्ध—माधु के वेश (रजोहमण, मुखयन्त्रिका आदि) में रहते हुए मोक्ष जाने वाले स्वलिङ्ग मिद्ध कहलाते हैं।

(१२) अन्यलिङ्ग मिद्ध—पग्नानक आदि के धन्वल, गेरुय घन आदि द्रव्य लिङ्ग में रह कर मोक्ष जाने वाले अन्यलिङ्ग सिद्ध कहलाते हैं।

(१३) गृहस्थलिङ्ग मिद्ध—गृहस्थ व वेश में मोक्ष जाने वाले गृहस्थलिङ्ग (गृहीलिङ्ग) मिद्ध कहलाते हैं, जैसे मरुदेवी माता।

(१४) एक सिद्ध— एक एक समय में एक एक मोक्ष जाने वाले एक सिद्ध कहलाते हैं ।

(१५) अनेक सिद्ध— एक समय में एक से अधिक मोक्ष जाने वाले अनेक सिद्ध कहलाते हैं । एक समय में अधिक से अधिक कितने मोक्ष जा सकते हैं । इसके लिए बतलाया गया है—

वत्तीसा अडयाला सट्ठी वावत्तरी य वोद्धव्वा ।

चुलसीई छन्नउई उ दुरहियमट्ठूत्तर सयं च ॥

भावार्थ— एक समय से आठ समय तक एक से लेकर वत्तीस तक जीव मोक्ष जा सकते हैं इसका तात्पर्य यह है कि पहले समय में जघन्य एक, दो और उत्कृष्ट वत्तीस जीव सिद्ध हो सकते हैं । इसी तरह दूसरे समय में भी जघन्य एक, दो और उत्कृष्ट वत्तीस और तीसरे, चौथे यावत् आठवें समय तक जघन्य एक, दो, उत्कृष्ट वत्तीस जीव सिद्ध हो सकते हैं । आठ समयों के पश्चात् निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता है ।

तेतीस से लेकर अड़तालीस जीव निरन्तर सात समय तक मोक्ष जा सकते हैं । इसके पश्चात् निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता है । ऊनपचास से लेकर साठ तक जीव निरन्तर छः समय तक मोक्ष जा सकते हैं इसके बाद अवश्य अन्तरा पड़ता है । इकसठ से बहत्तर तक जीव निरन्तर पाँच समय तक, तिहत्तर से चौरासी तक निरन्तर चार समय तक, पचासी से छयानवें ~~से~~ निरन्तर तीन समय पर्यन्त, सत्तानवें से एक सौ दो तक निरन्तर दो समय तक मोक्ष जा सकते हैं इसके बाद निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता है । एक सौ तीन से लेकर एक सौ आठ तक जीव निरन्तर एक समय तक मोक्ष जा सकते हैं अर्थात् एक समय में उत्कृष्ट एक सौ आठ सिद्ध हो सकते हैं इसके पश्चात् अवश्य अन्तरा पड़ता है ।

. तीन आदि समय तक निरन्तर उत्कृष्ट सिद्ध नहीं हो सकते ।

लिङ्ग की अपेक्षा सिद्धों का अन्य बहुत्य इस प्रकार है—

‘थोड़ा नपुंसक, थोड़ा मिट्टा कमेण संग्रहण।

मय से थोड़े नपुंसक लिङ्ग मिट्टा हैं क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट मय मोच जा सकते हैं। नपुंसक लिङ्ग सिद्धों में स्त्रीलिङ्ग सिद्ध मर्यादगुण अधिक हैं क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट बीम सिद्ध हो सकते हैं। स्त्रीलिङ्ग सिद्धों में पुरुष लिङ्ग सिद्ध मर्यादगुण अधिक हैं क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट १०८ मोच जा सकते हैं।

(पञ्चवर्णा ५४ १ नीरप्रज्ञावता प्रकरण)

८५०—मोक्ष के पन्द्रह अंग

अनादि काल में जीव निगोदादि गतिर्या में परिभ्रमण कर रहा है। उस जीव के भी हैं जिन्होंने स्थावर अरम्या को छोड़ कर अरम्य अवस्था को भी प्राप्त नहीं किया। उससे (अरम्य अवस्था) आदि मोक्ष के पन्द्रह अंग हैं। इनकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है।

(१) जगमत्त (जगमत्त)—निगोद तथा पृथ्वीकाय आदि को छोड़ कर द्वीन्द्रियाणि जगमत्त कहलाते हैं। बहुत थोड़े जीव स्थावर अरम्या से अरम्य अवस्था को प्राप्त करते हैं।

(२) पञ्चेन्द्रियत्त—जगम अरम्या को प्राप्त करके भी बहुत में जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय होकर ही रह जाते हैं, पञ्चेन्द्रियपत्ता प्राप्त होना फिर भी कठिन है।

(३) मनुष्यन्त—पञ्चेन्द्रिय अरम्या प्राप्त करके भी बहुत में जीव नरक, तिर्पञ्च गतिर्या में परिभ्रमण करते रहते हैं। मनुष्य भर मिलना बहुत दुर्लभ है।

(४) आर्यदेश—मनुष्य भव को प्राप्त करके भी बहुत में जीव अनार्य देश में उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इस लिए मनुष्य भव में भी आर्य देश का मिलना कठिन है।

(५) उत्तम बुल—आर्य देश में उत्पन्न होकर भी बहुत में जीव

नीच कुल में उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ उन्हें धर्मक्रिया करने की यथासाध्य सामग्री प्राप्त नहीं होती। इस लिये आर्य देश के पश्चात् उत्तम कुल का मिलना बड़ा मुश्किल है।

(६) उत्तम जाति—पितृपक्ष कुल और मातृपक्ष जाति कहलाता है। विशुद्ध एवं उत्तम जाति का मिलना भी बहुत कठिन है।

(७) रूपसमृद्धि—आँख, कान आदि पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता रूपसमृद्धि कहलाती है। सारी सामग्री मिल जाने पर भी यदि पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता न हो अर्थात् कोई इन्द्रिय हीन हो तो धर्म का यथावत् आराधन नहीं हो सकता। श्रोत्रेन्द्रिय में किसी प्रकार की हीनता होने पर शास्त्र श्रवण का लाभ नहीं लिया जा सकता। चक्षुरिन्द्रिय में हीनता होने पर जीवों के दृष्टि गोचर न होने से उनकी रक्षा नहीं हो सकती। शरीर के हाथ, पैर आदि अवयव पूर्ण न होने से तथा शरीर के पूर्ण स्वस्थ न होने से भी धर्म का सम्यक् आराधन नहीं हो सकता। इस लिए पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता का प्राप्त होना भी बहुत कठिन है।

(८) बल (पुरुषार्थ)—उपरोक्त सारी सामग्री प्राप्त हो जाने पर भी यदि शरीर में बल न हो तो त्याग और तप कुछ भी नहीं हो सकता। अतः शरीर में सामर्थ्य का होना भी परम आवश्यक है।

(९) जीवित—बहुत से प्राणी जन्म लेते ही मर जाते हैं या अल्प-वय में ही मर जाते हैं। लम्बी आयुष्य मिले बिना प्राणी धर्म क्रिया नहीं कर सकता। अतः जीवित अर्थात् दीर्घ आयु का मिलना भी मोक्ष का अंग है।

(१०) विज्ञान—लम्बी आयुष्य प्राप्त करके भी बहुत से जीव विवेकविकल होते हैं। उन्हें सत् असत् एवं हिताहित का ज्ञान नहीं होता, इसी लिये जीवादि नव तत्त्व के ज्ञान के प्रति उनकी चिन्ता नहीं होती। नव तत्त्वों का यथावत् ज्ञान कर आत्महित की

और प्रवृत्ति करना ही मर्चा विज्ञान है।

(११) सम्यक्त्व—सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित पारमार्थिक जीवा जीवादि पदार्थों पर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व प्राप्ति के बिना जीव को मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती।

(१२) शील सम्प्राप्ति—बहुत से जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर के भी चारित्र प्राप्त नहीं करते। चारित्र प्राप्ति के बिना जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। विज्ञान, सम्यक्त्व और शील सम्प्राप्ति अर्थात् सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मोक्ष के प्रधान अंग हैं। श्री उमास्वामि आचार्य ने तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है कि—

‘सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः’—

अर्थात्—सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों मिल कर मोक्ष का मार्ग हैं। इन तीनों की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है।

(१३) क्षायिक भाव—उन २ घाती कर्मों के सर्वथा क्षय होने पर प्रकट होने वाला परिणाम क्षायिक भाव कहलाता है। बहुत से जीव चारित्र प्राप्त करके भी क्षायिक भाव प्राप्त नहीं करते। क्षायिक भाव के नौ भेद हैं—(१) केवलज्ञान (२) केवल दर्शन (३) दान लब्धि (४) लाभ लब्धि (५) भोग लब्धि (६) उपभोग लब्धि (७) धीर्य लब्धि (८) सम्यक्त्व (९) चारित्र। चार सर्वघाती कर्मों के क्षय होने पर ये नौ भाव प्रकट होते हैं। ये नौ सादि अनन्त हैं।

(१४) केवलज्ञान—क्षायिक भाव की प्राप्ति के पश्चात् घाती कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाने पर केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है। केवलज्ञान हो जाने पर जीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है।

(१५) मोक्ष—आयुष्य पूर्ण होने पर अन्याय मोक्ष मुख की प्राप्ति हो जाती है।

उपरोक्त पन्द्रह मोक्ष के अङ्ग (उपाय) हैं। इन में से बहुत से अंग

इस जीव को प्राप्त हो गये हैं । इस लिये अथ शील सम्प्राप्ति (चारित्र्य प्राप्ति) के लिये प्रयत्न करना चाहिये । चारित्र्य चिन्तामणि के तुल्य है । इसकी प्राप्ति के बाद दूसरी बातें शीघ्र ही प्राप्त हो जाती हैं । अतः प्रमाद रहित होकर सदा काल चारित्र्य प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिये । (पंच वस्तुक. गाथा १५६-१६३)

८५१- दीक्षा देने वाले गुरु के पन्द्रह गुण

गृहस्थावास छोड़ कर पाँच महाव्रत रूप मुनि व्रत अंगीकार करने को दीक्षा कहते हैं । नीचे लिखे पन्द्रह गुणों से युक्त साधु परि-
व्राजक पद अर्थात् दीक्षा देने वाले गुरु के पद के लिये योग्य होता है-

(१) विधिप्रपन्न प्रव्रज्य- दीक्षा देने वाला गुरु ऐसा होना चाहिए जिसने स्वयं विधि पूर्वक दीक्षा ली हो ।

(२) आसेवित गुरु क्रम- जिसने गुरु की चिर काल तक सेवा की हो अर्थात् जो गुरु के समीप रहा हो ।

(३) अखण्डित व्रत- दीक्षा अंगीकार करने के दिन से लेकर जिसने कभी भी चारित्र्य की विराधना न की हो ।

(४) विधिपठितागम-सूत्र, अर्थ और तदुभय रूप आगम जिसने गुरु के पास रह कर विधिपूर्वक पढ़े हों ।

(५) तत्त्ववित्- शास्त्रों के अध्ययन से निर्मल ज्ञान वाला होने से जो जीवाजीवादि तत्त्वों को अच्छी तरह जानता हो ।

(६) उपशान्त-मन, वचन और काया के विकार से रहित हो ।

(७) वात्सल्ययुक्त- साधु, साध्वी, आवक और श्रोतिका रूप संबन्ध में वत्सलता अर्थात् प्रेम रखने वाला हो ।

(८) सर्वसत्त्वहितान्वेषी- संसार के सभी प्राणियों का हित चाहने वाला और उसके लिए प्रयत्न करने वाला हो ।

(९) आदेय- जिसकी बात दूसरे लोग मानते हों ।

(१०) अनुवर्तक- विचित्र स्वाभाव वाले प्राणियों को ज्ञान,

दर्शन, चारित्र्य की शिक्षा देकर उनका पालन पोषण करने वाला हा ।

(११) गम्भीर—रोष अर्थात् क्रोध और ताप अर्थात् प्रमत्त अवस्था में भी नियम दिल की बात को सोई न ममक मर ।

(१२) भविष्यी—किसी भी प्रकार का उपसर्ग होने पर जो दानता न दिखें अर्थात् न घबराने ।

(१३) उपशम लब्ध्यादि युक्त—उपशम लब्धि आदि लब्धिया की धारण करने वालों हो । जिस लब्धि अर्थात् शक्ति में दूसर का शान्त कर दिया जाय उस उपशम लब्धि कहते हैं ।

(१४) स्यार्थभाषक—आगमों के अर्थ को ठीक ठीक बताने वाला हो ।

(१५) स्वगुर्वनुज्ञातगुरुपद—अपन गुरु में जिस गुरु धनन की अनुमति मिल गई हो

इन पन्द्रह में से जिस गुरु में नितन गुण कम हा वह उनकी अपेक्षा मध्यम या जघन्य गुरु कहा जाता है ।

(धर्मसमग्र अधिहार ३ श्लोक ८०-८१ ७० ७)

८५२ (क)—विनीत के पन्द्रह लक्षण

गुरु आदि बड़े पुरुषों की सेवा शुभ्रता करने वाला विनीत कहलाता है । विनीत के पन्द्रह लक्षण हैं—

(१) विनीत शिष्य नीचवृत्ति (नम्र) होता है अर्थात् विनीत शिष्य गुरु आदि के सामन नम करे रहता है, नीचे आसन पर बैठता है, हाथ बाँड़ता है और चरणों में धोष देता है ।

(२) प्रारम्भ किए हुए काम को नहा छोड़ता, सञ्चलता नहीं करता, जन्दी जन्दी नहीं चलता, किन्तु विनय पूर्वक धीरे धीरे चलता है । यदि लोग एक जगह बैठ हुए भी हाथ पैर आदि शरीर के अङ्गों को हिलोया करने हैं किन्तु विनीत शिष्य ऐसा नहीं करता । असत्य, कठोर और अविचारित वचन नहीं बोलता, एक काम

को पूरा किए बिना दूसरा काम शुरू नहीं करता ।

(३) अमायी (मरल) होता है अर्थात् गुरु आदि से छल, कपट नहीं करता ।

(४) अकुतूहली अर्थात् क्रीड़ा में सदा दूर रहता है । खेल, नमाशे आदि देखने की लालसा नहीं करता ।

(५) विनीत शिष्य अपनी छोटी सी भूल को भी दूर करने की कोशिश करता है । वह किसी का अपमान नहीं करता ।

(६) वह क्रोध नहीं करता तथा क्रोधोत्पत्ति के कारणों से भी सदा दूर रहता है ।

(७) मित्र का प्रत्युपकार करता है अर्थात् अपने साथ किए हुए उपकार का बदला चुकाता है । वह कभी कृतघ्न नहीं बनता ।

(८) विद्या पढ़ कर अभिमान नहीं करता किन्तु जैसे फलों के आने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है उसी प्रकार विद्या रूपी फल को प्राप्त कर वह नम्र बन जाता है ।

(९) किसी समय आचार्यादि द्वारा किसी प्रकार की स्खलना (गल्ती) हो जाने पर भी उनका तिरस्कार तथा अपमान नहीं करता अथवा वह पाप की उपेक्षा नहीं करता ।

(१०) बड़े से बड़ा अपराध होने पर भी कृतज्ञता के कारण मित्रों पर क्रोध नहीं करता ।

(११) अप्रिय मित्र का भी पीठ पीछे दोष प्रकट नहीं करता अर्थात् जिसके साथ एक बार मित्रता कर ली है, यद्यपि वह इस समय सैंकड़ों अपकार (बुराई) भी कर रहा हो, तथापि उसके पहले के उपकार (भलाई) का स्मरण कर उसके दोष प्रकट नहीं करता अपितु उसके लिए भी कल्याणकारी वचन ही कहता है ।

(१२) कलह और डमर (लड़ाई) से सदा दूर रहता है ।

(१३) कुलीनपने को नहीं छोड़ता अर्थात् अपने को सौंपे हुए

कार्य को नहीं छोड़ता ।

(१४) विनीत शिष्य ज्ञानवान् होता है । किसी समय बुरे विचारों के आजाने पर भी वह कुसार्थ में प्रवृत्ति नहीं करता ।

(१५) बिना कारण गुरु व निरुद्ध या दूसरी जगह इधर उधर नहीं घूमता फिरता । उपरोक्त गुणों वाला पुरुष विनीत कहलाता है ।

८५२ (ख) वैयकिकी बुद्धि क पन्द्रह दृष्टान्त—इसी भाग क पृष्ठ ४७५ पर दिये हैं । (३४वा अध्या ११ गाथा १०-१३)

८५३—पूज्यता को बतलाने वाली पन्द्रह गाथाएँ

दशवैकालिक धर्म के विनय समाधि नामक नवें अध्यायन क तीसरे उद्देशे में पूज्यता को बतलाने वाली पन्द्रह गाथाएँ आइ हैं । उन गाथाओं में बतलाया गया है कि किन २ गुणों के धारण करने से साधु पूज्य (पूजनीय) बन जाता है । उन गाथाओं का भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है—

(१) जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि की पूजा करता है उसी प्रकार बुद्धिमान् शिष्य को आचार्य की पूजा यानी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिये क्योंकि जो आचार्य की दृष्टि एवं इगिताकार आदि को जान कर उनके भावानुकूल चलता है वह पूजनीय होता है ।

(२) जो आचार प्राप्ति के लिये विनय करता है, जो भक्ति पूर्वक गुरु वचनों को सुन कर स्वीकार करता है तथा गुरु क वचनानुसार शीघ्र ही कार्य सम्पन्न कर देता है, जो कभी भी गुरु महाराज की आज्ञातना नहीं करता वह शिष्य संसार में पूज्य होता है ।

(३) अपने से गुणों में श्रेष्ठ एवं लघुवयस्क होने पर भी दीक्षा में बड़े मुनियों की विनय भक्ति करने वाला, विनय की शिक्षा में सदान्वित एवं प्रमत्तमुख रहने वाला, मधुर और मय्य बोलने वाला, आचार्य को वन्दना नमस्कार करने वाला एवं उनके वचनों को कार्यरूप से स्वीकार करने वाला शिष्य पूजनीय होता है ।

(४) संयम यात्रा के निर्वाहार्थ जो सदा विशुद्ध, भिन्ना लब्ध एवं अज्ञात कुलों से थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया हुआ आहार पानी भोगता है और जो आहार के मिलने तथा न मिलने पर स्तुति और निन्दा नहीं करता वह साधु संसार में पूजनीय होता है।

(५) संस्तारक, शय्या, आसन, भोजन और पानी आदि के अधिक लाभ हो जाने पर भी जो अल्प इच्छा और अमूर्च्छा भाव रखता है और सदा काल सन्तोषभाव में रत रहता है, तथा अपनी आत्मा को सभी प्रकार से सन्तुष्ट रखता है वह साधु संसार में पूजनीय होता है।

(६) धन प्राप्ति आदि की अभिलाषा से मनुष्य लोहमय तीक्ष्ण बाणों को सहन करने में समर्थ होता है परन्तु जो साधु बिना किसी लोभ लालच के कर्णकड वचन रूपी कण्टको को सहन करता है वह निःमन्देह पूजनीय हो जाता है।

(७) शरीर में चुभे हुए लोह कण्टक तो मर्यादिन समय तक ही दुःख पहुँचाने वाले होते हैं और फिर वे सुयोग्य वैद्य द्वारा सुख पूर्वक निकाले जा सकते हैं किन्तु वचन रूपी कण्टक अतीव दुरुद्धर हैं अर्थात् हृदय में चुभ जाने के बाद वे बड़ी कठिनता से निकलते हैं। कठोर वचन रूपी कण्टक परम्परया वैर भाव को बढ़ाने वाले एवं महाभय को उत्पन्न करने वाले होते हैं।

(८) समूह रूप से सन्मुख आते हुए कडवचन ग्रहार श्रोत्र मार्ग से हृदय में प्रविष्ट होते ही दौर्मनस्य भाव उत्पन्न कर देते हैं अर्थात् कड वचनों को सुनते ही हृदय में दुष्ट भावना उत्पन्न हो जाती है परन्तु जो संयम मार्ग में शूरवीर, इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला पुरुष इन कड वचनों के ग्रहार को शान्ति से समभाव पूर्वक सहन कर लेता है वह संसार में पूजनीय हो जाता है।

(९) जो मृनि पीठ पीछे या मामने किसी की निन्दा नहीं करता

और परपीड़कारी, निश्चयकारी एवं अप्रियकारी जवन भी नहीं बोलता वह माधु पूजनीय हो जाता है ।

(१०) जो साधु किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करता, मत्त, नशादि ऐन्द्रनालिक भगडों में नहीं पड़ता, माया के फन्दे में नहीं फँसता, स्त्री की चुगली नहीं करता, मरुट में घबरा कर दीनता धारण नहीं करना, दूसरों में अपनी स्तुति नहीं करता और न अपने मुँह से अपनी स्तुति करता है तथा खेल, समाशे आदि बलाओं में कौतुक नहीं रखता है वह माधु पूजनीय हो जाता है ।

(११) हे शिष्य ! गुणों से माधु और अगुणों में अमाधु होता है अतः एवं तुझे साधु गुणों को तो ग्रहण करना चाहिए और अगुणों को सर्वथा छोड़ देना चाहिए क्योंकि अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से ही समझाने वाला तथा राग द्वेष में मग्न रखने वाला गुणी माधु ही पूजनीय होता है ।

(१२) जो माधु बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, दीक्षित और गृहस्थ आदि की हीलना (निन्दा), खिमना, (बारम्बार निन्दा) नहीं करता तथा क्रोधादि कषायों में दूर रहता है वह पूजनीय हो जाता है ।

(१३) जो शिष्य आचार्य को विनय भक्ति आदि से सम्मानित करते हैं वे स्वयं भी आचार्य से विद्यादान द्वारा सम्मानित होते हैं । जिस प्रकार माता पिता अपनी कन्या को सुशिक्षित कर योग्य वर के साथ पाणिग्रहण द्वारा श्रेष्ठ स्थान में पहुँचा देते हैं, उसी प्रकार आचार्य भी अपने विनीत शिष्यों को सन्तुष्टि का ज्ञाता बना कर आचार्यपद जैसे ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित कर देते हैं । जो मत्तवादी, नितेन्द्रिय और तपस्वी माधु ऐसे सम्मान योग्य आचार्यों का सम्मान करता है वह समार में पूज्य हो जाता है ।

(१४) जो मुनि पूर्ण बुद्धिमान्, पाँच महाव्रतों का पालक, तीन गुणों का धारक और चारों कषायों पर विनय प्राप्त करने

वाला होता है और गुणों के सागर-गुरुजनों के वचनों का विनय पूर्वक सुन कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है वह मुनि संसार में पूजनीय हो जाता है।

(१५) जैनागम के तत्त्वों को पूर्णरूप से जानने वाला, अतिथि, साधुओं की दत्तचित्त से सेवा-भक्ति करने वाला साधु अपने गुरु महाराज की निरन्तर सेवा भक्ति करके पूर्वकृत कर्मों को क्षय कर देता है और अन्त में दिव्य तेजोमयी, अनुपम सिद्धगति को प्राप्त कर लेता है। (दशवैकालिक अव्ययन ६ उद्देश ३)

८५४-अनाथता की पन्द्रह गाथाएँ

‘उत्तराध्ययन’ सूत्र के बीसवें अध्ययन का नाम महानिर्ग्रन्थीय है। इसमें अनाथी मुनि का वर्णन है।

एक समय भगध देश का स्वामी राजा श्रेणिक सैर करने के लिए जंगल की ओर निकला। सैर करता हुआ राजा मंडितकुन्ति नामक उद्यान में आ पहुँचा। वहाँ एक वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाए हुए एक ध्यानस्थ मुनि को देखा। मुनि की प्रसन्न मुखमुद्रा, कान्तिमय देदीप्यमान विशाल भाल और सुन्दर रूप को देख कर राजा श्रेणिक विस्मित एवं आश्चर्यचकित हो गया। वह विचार करने लगा कि अहा ! कैसी इनकी कान्ति है ? कैसा इनका अनुपम रूप है ? अहाँ ! इस योगीश्वर की कैसी अपूर्व सौम्यता, क्षमा, निर्लोभता तथा भोगों से निवृत्ति है ! उस योगीश्वर के दोनों चरणों को नमस्कार करके प्रदक्षिणा देकर न अति दूर और न अति पास इस तरह खड़ा होकर, दोनों हाथ जोड़ कर राजा श्रेणिक विनय पूर्वक इस प्रकार पूछने लगा—

हे आर्य ! इस तरुणावस्था में भोग विलास के समय आपने दीक्षा क्यों ली है ? आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली जिससे आपने

इम तरुण वय में यह कठोर व्रत (मुनिव्रत) धारण किया है ? इन बातों का उत्तर मैं आपके मुख में सुनना चाहता हूँ ।

राजा के प्रश्न को सुन कर मुनि कहने लगे कि हे राजन् ! मैं अनाथ हूँ, मेरा रचक कोई नहीं है और न मेरा कोई कृपालु मित्र ही है । इसी लिए मैंने मुनिव्रत धारण कर लिया है ।

योगीश्वर का उत्तर सुन कर मगध देश के अधिपति राजा भेषिक को हँसी आ गई । वह योगीश्वर से कहने लगा कि क्या आप जैसे प्रमादशाली तथा समृद्धिशाली पुत्र को अभी तक कोई स्वामी नहीं मिल सका है ? हे योगीश्वर ! यदि मच्छाच आपका कोई महापुरुष नहीं है तो मैं सहायक होने को तैयार हूँ । मनुष्यभव (जन्म) अत्यन्त दुर्लभ है । इस लिए आप मित्र तथा स्वजनों से युक्त होकर मुख पूर्वक हमारे पाम रहो और वधेन्द्र भोगों को भोगो ।

योगीश्वर कहने लगे कि हे मगधेश्वर भेषिक ! तू स्वयं ही अनाथ है । जो स्वयं अनाथ है वह दूसरों का नाथ कैसे हो सकता है ? मुनि के वचन सुन कर राजा को अति विस्मय एवं आश्चर्य हुआ क्योंकि राजा के लिए ये वचन अश्रुतपूर्व थे । इससे पहले राजा ने ऐसे वचन कभी किसी से नहीं सुने थे । अतः उसे व्याकुलता और सशय दोनों ही हुए । राजा को यह विचार उत्पन्न हुआ कि वह योगी मेरी शक्ति, सामर्थ्य तथा सम्पत्ति को नहीं जानता है । इसी लिए ऐसा कहता है । राजा अपना परिचय देता हुआ योगीश्वर से कहने लगा कि मैं अनेक हाथों, धोड़ों, करोड़ों आदमियों, शहरों एवं देशों (अगदेश और मगध देश) का स्वामी हूँ । सुन्दर अन्त पुर में मनुष्य मम्बन्धी सर्वोत्तम भोग भोगता हूँ । मेरी सत्ता (आज्ञा) और ऐश्वर्य अनुपम है । इतनी विपुल मम्पत्ति होने पर भी मैं अनाथ कैसे हूँ ? हे मुनीश्वर ! क्या आपका कदन असत्य हो नहीं है ? मुनि कहने लगे कि राजन् ! तू अनाथ और

सनाथ के परमार्थ एवं असली रहस्य को न तो जान ही सका है और न समझ ही सका है। इसीसे तुझे सन्देह हो रहा है। मुझे अनाथता का ज्ञान कहाँ और किस प्रकार हुआ और मैंने दीक्षा क्यों ली, हे राजन् ! इस सर्व वृत्तान्त को तू ध्यान पूर्वक सुन-

प्राचीन नगरों में सर्वोत्तम कोशांबी नाम की एक नगरी थी। वहाँ प्रभूतधनसञ्चय नाम के मेरे पिता रहते थे। एक समय तरुण अवस्था में मुझे आँख की अतुल पीड़ा हुई और उस पीड़ा के कारण मेरे सारे शरीर में दाहज्वर हो गया। जैसे कुपित हुआ शत्रु मर्मस्थानों पर अति तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा प्रहार कर घोर पीड़ा पहुँचाता है वैसी ही तीव्र मेरी आँख की पीड़ा थी। वह दाहज्वर की दारुण पीड़ा इन्द्र के वज्र की तरह मेरी कमर, मस्तक तथा हृदय को पीड़ित करती थी। उस समय वैद्यक शास्त्र में अति प्रवीण, जड़ी बूटी तथा मंत्र तंत्र आदि विद्या में पारंगत, शास्त्र विचक्षण तथा औषधि करने में अति दक्ष अनेक वैद्याचार्य मेरे इलाज के लिये आये। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरी चिकित्सा की किन्तु मेरी पीड़ा को शान्त करने में वे समर्थ न हुए। मेरे पिता मेरे लिए सब सम्पत्ति लगा देने को तय्यार थे किन्तु उस दुःख से छुड़ाने में तो वे भी असमर्थ ही रहे। मेरी माता भी मेरी पीड़ा को देख कर दुःखित एवं अतिव्याकुल हो जाती थी किन्तु दुःख दूर करने में वह भी असमर्थ थी। मेरे सगे छोटे और बड़े भाई तथा सगी बहिनें भी मुझे उस दुःख से न बचा सकी। मुझ पर अत्यन्त स्नेह रखने वाली पति-परायणा मेरी पत्नी ने सब शृङ्गारों का त्याग कर दिया था। रात दिन वह मेरी सेवा में लगी रहती, एक क्षण के लिये भी वह मेरे से दूर न होती थी किन्तु अपने आँसुओं से मेरे हृदय को सिंचन करने के सिवाय वह भी कुछ न कर सकी। मेरे सज्जन स्नेही और कुटुम्बी जन भी मुझे उस दुःख से न छुड़ा सके यही मेरी अनाथता थी।

इस प्रकार चारों तरफ से अमहायता और अनाथता का अनुभव होना मेरे मन में कि इस अनन्त संसार में कभी वेदनाग्रसदन करनी पड़े, यह बात बहुत असह्य है इस लिए अब की बार यदि मैं इस दारुण घटना से डूट जाऊँ तो चाँव (चमागील), दान्त तथा निरासमी होकर तत्क्षण ही मयम धारण करूँगा। 'हं राजन्' रात्रि के मेरा निश्चय करूँ मैं मों गया। ज्यों ज्यों रात्रि व्यतीत होती गई त्यों त्यों यह मेरी दारुण वेदना भी घीस होती गई। प्रातः काल तो मैं बिलकुल नीरास हो गया। अपने माता पिता से आझाल कर दान्त दान्त और निरासमी होकर मयमी (साधु) बन गया। मयम धारण करने के बाद मैं अपने आपका तथा समस्त प्रेम और आधार जीवा का साथ (रक्षक) हो गया।

हं, राजन् ! यह आत्मा ही आत्मा के लिए धैर्यशील नदी तथा कृष्णामली पृथ्वी के समान दुःखशील है और यही कामधेनु तथा नन्दन बन के समान सुखदायी भी है। यह आत्मा ही सुख दुःख का कर्ता और भोक्ता है। यदि सुमार्ग पर चलें तो यह आत्मा ही अपना सब से बड़ा मित्र है और यदि दुमार्ग पर चलें तो आत्मा ही अपना सब से बड़ा शत्रु है।

इस प्रकार अनाथी मुनि न राजा श्रेष्ठिक को अपना पूर्व वृत्तान्त सुना कर यह बतलाया कि मुझ किस प्रकार वेदना सहन करनी पड़ी और किस प्रकार मुझ अनाथता का अनुभव हुआ। छः काप जीवों के रक्षक महायन्त्रधारी मुनिराज ह। मन्त्र सनाथ (रक्षक) हैं किन्तु मुनिशक्ति धारण करके जो उमका मय्यक् प्रकार से पालन नहीं कर सकते वे भी अनाथ ही हैं। यह दूसरे प्रकार की अनाथता है। इसका वर्णन हम अभ्ययन की अष्टमीमयी गाथा से लेकर बाधनवी गाथा तक किया गया है। अतः उन पन्द्रह गाथाओं का भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है -

(१) हे राजन् ! बहुत से पुरुष निर्ग्रन्थ धर्म को अंगीकार तो कर लेते हैं किन्तु परीपह और उपरागों के आने पर कायर बन जाते हैं और साधु धर्म का सम्यक् पालन नहीं कर सकते । यह उनकी अनाथता है ।

(२) जो कोई पहले महाव्रतों को ग्रहण करके बाद में अपनी असावधानता एवं प्रमादवश उनका यथोचित पालन नहीं करता और अपनी आत्मा का निग्रह न कर सकने के कारण इन्द्रियों के विषयों में आसक्त बन कर रसलोलुप बन जाता है । ऐसा भिक्षु रागद्वेष रूपी संसार के बन्धनों का मूलोच्छेदन नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी वस्तु को छोड़ देना सरल है किन्तु उसकी आसक्ति को दूर करना बहुत मुश्किल है ।

(३) ईर्या (उपयोग पूर्वक चलना), भाषा (उपयोग पूर्वक निर्दोष भाषा बोलना), एपर्णा (निर्दोष भिक्षा आदि ग्रहण करने की वृत्ति), पात्र, कम्बल, वस्त्रादि को यतनापूर्वक उठाना, रखना तथा कारणवशात् बची हुई अधिक वस्तु को तथा मल, मूत्र आदि त्याज्य वस्तुओं को यतना पूर्वक निर्दोष स्थान में परठना, इन पाँच समितियों का जो साधु पालन नहीं करता वह वीतराग प्ररूपित धर्म का आराधन नहीं कर सकता ।

(४) जो बहुत समय तक साधुव्रत की क्रिया करके भी अपने व्रत नियमों में अस्थिर हो जाता है तथा तपश्चर्या आदि अनुष्ठानों से भ्रष्ट हो जाता है ऐसा साधु बहुत वर्षों तक त्याग, संयम, केशलोच आदि कष्टों द्वारा अपने शरीर को सुखाने पर भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता ।

(५) ऐसा साधु पोली मुड़ी अथवा छोटे रुपये की तरह सार (मूल्य) रहित हो जाता है, जैसे वैडूर्यमणि के सामने काच का डकड़ा निरर्थक (व्यर्थ) है वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के सामने वह साधु

निर्मूढ हो जाता है अर्थात् गुणवानों में उसका आदर नहीं होता ।

(६) जो रजोहरण, मुखवासिमा आदि मुनि के बाह्य चिह्न मान रखता है और केवल आजीविका के लिए ही वेगधारी साधु बनता है ऐसा पुरुष त्यागी नहीं है और त्यागी न होते हुए भी अपने को भूउमूठ ही साधु कहलगाता है । ऐसे वेगधारी होंगी साधु को बहुत काल तक नरक और तिर्यश्च योनि में अन्दर असह्य दुःख भोगने पड़ते हैं ।

(७) जैसे- तालपूट गिप (ऐसा दारुण गिप जो तत्काल प्राणों का नाश करता है) खाने में, उन्टी रीति से शस्त्र ग्रहण करने में तथा अविधिपूर्वक मंत्र जाप करने में, स्वयं धारण करने वाले का ही नाश हो जाता है वैसे ही चारित्र्य धर्म को अंगीकार करके जो साधु विषय वामनाओं की आभक्ति में फस कर इन्द्रिय लोलुप हो जाता है वह अपने आप का पतन कर डालता है ।

(८) सामुद्रिक शास्त्र, स्मरविद्या, ज्योतिष तथा विविध कौतूहल (जादूगरी) आदि विद्याओं को सीख कर उनके द्वारा आजीविका चलाने वाले कुमाधु को अन्त समय में वे कुविद्यार्थ भरणभूत नहीं होतीं ।

विद्या बड़ी है जिससे आत्मा का विकास हो । जिसमें आत्मा का पतन हो वह विद्या, विद्या नहीं किन्तु कुविद्या है ।

(९) वह वेगधारी साधु अपने अज्ञान रूपी अन्धकार में मदा दुस्ती होता है । चारित्र्यधर्म का यथावत् पालन न कर सकने के कारण वह इस भ्रम में अपमानित होता है और परलोक में नरक आदि के अभय दुःख भोगता है ।

(१०) जो साधु अग्नि की तरह सर्वभक्षी बनकर अपने निमित्त धनवाई गई, मोल ली गई अथवा केवल एक ही घर में प्राप्त मदीय मिष्टान्न ग्रहण किया करता है वह कुमाधु अपने पापों के कारण

दुर्गति में जाता है ।

(११) शिर का छेदन करने वाला शत्रु भी इतना अपकार नहीं कर सकता जितना कुमार्ग पर चल कर यह आत्मा अपना अपकार कर लेती है । जब यह आत्मा कुमार्ग पर चलती है तब अपना भान भी भूल जाती है । जब मृत्यु आकर गला दवाती है तब उसको अपना भुतकाल याद आता है और फिर उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है ।

(१२) साधु वृत्ति अंगीकार करके उमका यथावत् पालन न करने वाले वेशधारी साधु का सारा कष्ट सहन भी व्यर्थ हो जाता है और उसका सारा पुरुषार्थ विपरीत फल देने वाला होता है । ऐसे भ्रष्टाचारी साधु का इस लोक में अपमान होता है और परलोक में महान् दुखों का भोक्ता बनता है ।

(१३) जैसे भोगरस (जिह्वा स्वाद) में लोलुप (मांस खाने वाला) पक्षी स्वयं दूमरे हिंसक पक्षी द्वारा पकड़ा जाकर खूब परित्याप पाता है वैसे ही दुराचारी तथा स्वच्छंदी साधु को जिनेश्वर देव के मार्ग की विराधना करके मृत्यु के समय बहुत पश्चात्ताप करना पड़ता है ।

(१४) ज्ञान तथा गुण से युक्त हितशिक्षा को सुन कर बुद्धिमान् पुरुष दुराचारियों के मार्ग को छोड़ कर महातपस्वी मुनीश्वरों के मार्ग पर गमन करे ।

(१५) इस प्रकार चारित्र के गुणों से युक्त बुद्धिमान् साधक श्रेष्ठ संयम का पालन कर निष्पाप हो जाते हैं तथा वे पूर्व संचित कर्मों का नाश कर अन्त में अच्छय मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं ।

इस प्रकार कर्म शत्रुओं के घोर शत्रु, दान्त, महातपस्वी, विपुल यशस्वी, दृढव्रती महामुनीश्वर अनाथी ने अनाथता का सच्चा अर्थ राजा श्रेणिक को सुनाया । इसे सुन कर राजा श्रेणिक अत्यन्त

प्रमत्त हुआ। दोनों हाथ जोड़ कर राजा श्रेणिक उन महामुनीश्वर में इस प्रकार अर्च करने लगा— हे भगवन् ! आपने मुझे मद्य, अनाथता का स्वरूप बड़ी ही सुन्दरता के साथ समझा दिया। आपका मानव जन्म पाना धन्य है। आपकी यह दिव्य कान्ति, दिव्य प्रभाव, शान्त सुखमुद्रा, उज्ज्वल मौम्यता धन्य है। चित्त श्वर भगवान् के मत्पथ में चलने वाले आप वास्तव में सनाथ हैं, मरान्ध्र हैं। मयमिन् ! अनाथ जीवों के आप ही नाथ हैं। मय प्राणियों के आप ही रक्षक हैं। हे वमा मागर महापुरुष ! मैं आपके ध्यान में निमग्न (भंग) डाल कर और भाग भागन के लिए आमन्त्रित करके आपका जो अपराध किया है उसका लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।

इस प्रकार राजाओं में सिंह के समान श्रेणिक राजा ने भ्रमण मिह (साधुओं में मिह के समान) अनाथी मुनि की परम भक्ति पूर्वक स्तुति की। मुनि का धर्मोपदेश सुन कर राजा श्रेणिक अपने अन्तःपुर (मद्य रानियाँ और दाम दामियाँ) और मकल कुटुम्बी जनों सहित मिथ्यात्व का त्याग कर शुद्ध धर्मानुयायी बन गया।

अनाथी मुनि के इस अमृतोपम समागम से राजा श्रेणिक का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। परम भक्ति पूर्वक मुनिश्वर को वन्दना नमस्कार करके अपने स्थान की चला गया।

तीन गुप्तिपों से गुप्त, तीन दण्डों (मनदण्ड, वचन दण्ड और पायदण्ड) से विरक्त, गुणों के भण्डार अनाथी मुनि अनामक भाव से अप्रतिबन्ध विहार पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरने लगे।

साधुता में ही सनाथता है। आदर्श न्याय में ही सनाथता है। आसक्ति में अनाथता है। भोगों में आसक्त होना अनाथता है और ईश्वर तथा धामना की परतन्त्रता में भी अनाथता है। अनाथता को छोड़ कर सनाथ होना अपने आप ही अपना मित्र बनना प्रत्येक

मुमुक्षु का कर्तव्य है । (उत्तराध्यायन अध्यायन २७ गा. ३८-५२)
 ८५५-योग अथवा प्रयोगगति पन्द्रह

मन वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं । वीरान्तराय कर्म के क्षय या क्षयोपशम से मन वचन और कायवर्गणा के पुद्गलों का आलम्बन लेकर आत्म प्रदेशों में होने वाले परिस्पन्द, कंपन या हलन चलन को भी योग कहते हैं । आलम्बन के भेद से इसके तीन भेद हैं—मन, वचन और काया । इनमें मन के चार । वचन के चार और काया के सात, इस प्रकार कुल पन्द्रह भेद हो जाते हैं । पञ्चवणा सूत्र में योग के स्थान पर प्रयोग शब्द है । इन्हीं को प्रयोगगति भी कहा जाता है—

(१) सत्य मनोयोग—मन का जो व्यापार सत् अर्थात् सज्जन-पुरुष या साधुओं के लिये हितकारी हो, उन्हें मोक्ष की ओर ले जाने वाला हो उसे सत्यमनोयोग कहते हैं अथवा जीवादि पदार्थों के अनेकान्त रूप यथार्थ विचार को सत्य मनोयोग कहते हैं ।

(२) असत्य मनोयोग—सत्य से विपरीत अर्थात् संसार की ओर ले जाने वाले मन के व्यापार को असत्य मनोयोग कहते हैं अथवा जीवादि पदार्थ नहीं हैं, एकान्त सत् है इत्यादि एकान्त रूप मिथ्या विचार असत्य मनोयोग है ।

(३) सत्यमृषा मनोयोग—व्यवहार नय से ठीक होने पर भी निश्चय नय से जो विचार पूर्ण सत्य न हो, जैसे—किसी उपवन में धव, खैर, पलाश आदि के कुछ पेड़ होने पर भी अशोकवृक्ष अधिक होने से उसे अशोक वन कहना । वन में अशोकवृक्षों के होने से यह बात सत्य है और धव आदि के वृक्ष होने से मृषा (असत्य) भी है ।

(४) असत्यामृषा मनोयोग—जो विचार सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है उसे असत्यामृषा मनोयोग कहते हैं । किसी प्रकार का विवाद खड़ा होने पर वीतराग सर्वज्ञ के बताए हुए

सिद्धान्त के अनुसार विचार करने वाला आराधक कहा जाता है उसका विचार सत्य है। जो व्यक्ति मर्त्य के सिद्धान्त से विपरीत विचरता है, जीवादि पदार्थों को एकान्त नित्य आदि बताता है वह विराधक है। उसका विचार असत्य है। जहाँ वस्तु को सत्य या असत्य किसी प्रकार मिथ्य करन की इच्छा न हो जबल वस्तु का स्वल्प मात्र दिग्याया जाय, जैसे—दयदत्त ! घड़ा लाओ इत्यादि चिन्तन में जहाँ मय या असत्य कुछ नहीं होता। आराधक विराधक की कल्पना भी यहाँ नहीं होती। इस प्रकार के विचार को असत्यामृषा मनोयोग कहते हैं। यह भी व्यवहार नय की अपेक्षा है। निश्चय नय न तो इसका सत्य या असत्य में समावेश हो जाता है।

(५-६-७-८) ऊपर लिखे मनोयोग के अनुसार वचन योग के भी चार भेद हैं—(५) सत्य वचन योग (६) असत्य वचन योग (७) मत्यामृषा वचन योग (८) असत्यामृषा वचन योग।

काय योग के मात भेद

(९) आँदरिक शरीर काय योग—काय का अर्थ है समूह। आँदरिक शरीर पुद्गल स्कन्धों का समूह है, इस लिए काय है। इस में होने वाले व्यापार को आँदरिक शरीर काय योग कहते हैं। यह योग पर्याप्त तिर्यश्च और मनुष्यों के ही होता है।

(१०) आँदरिक मिथ शरीर काय योग—वैश्विय, आहारक और कार्मण के साथ मिले हुए आँदरिक को आँदरिक मिथ कहते हैं। आँदरिक मिथ के व्यापार को आँदरिक मिथ शरीर काय योग कहते हैं।

(११) वैश्विय शरीर काय योग—वैश्विय शरीर पपासि कारण पर्याप्त जीवों के होने वाला वैश्विय शरीर का व्यापार वैश्विय शरीर काय योग है।

(१२) वैक्रिय मिश्र शरीर काय योग—देव और नारकी जीवों के अपर्याप्त अवस्था में होने वाला काय योग वैक्रिय मिश्र शरीर काययोग है। यहाँ वैक्रिय और कर्मण की अपेक्षा मिश्र योग होता है।

(१३) आहारक शरीर काययोग—आहारक शरीर पर्याप्ति के द्वारा पर्याप्त जीवों को आहारक शरीर काययोग होता है।

(१४) आहारक मिश्र शरीर काययोग—जिस समय आहारक शरीर अपना कार्य करके वापिस आकर औदारिक शरीर में प्रवेश करता है उस समय आहारक मिश्र शरीर काय योग होता है।

(१५) तैजस कर्मण शरीर योग—विग्रह गति में तथा सयोगी केवली को समुद्धात के तीसरे, चौथे और ५वें समय में तैजस कर्मण शरीर योग होता है। तैजस और कर्मण सदा एक साथ रहते हैं, इसलिए उन के व्यापार रूप काय योग को भी एक ही माना है।

काय योग के सात भेदों का विशेष स्वरूप इसी के दूसरे भाग के बोल नं० ५४७ में दिया गया है।

(पञ्चवणा पद १६ सू. २०२) (भगवती शतक २५ उद्देशा १ सू. ७१६)

८५६—बन्धन नामकर्म के पन्द्रह भेद

जिस प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थ दो वस्तुओं को आपस में जोड़ देते हैं उसी प्रकार जो कर्म शरीरनामकर्म के बल से वर्तमान में ग्रहण किए जाने वाले पुद्गलों को पहले ग्रहण किए हुए पुद्गलों के साथ जोड़ देता है, उसे बन्धन नामकर्म कहते हैं। इसके बल से औदारिक आदि शरीरों द्वारा ग्रहण होने वाले नए पुद्गल शरीर के साथ चिपक कर एकमेक हो जाते हैं।

पाँच शरीरों में औदारिक, वैक्रिय और आहारक ये प्रत्येक भव में नए पैदा होते हैं इस लिए प्रथम उत्पत्ति के समय इनका सर्वबन्ध और वाद में देशबन्ध होता है अर्थात् उसी शरीर में नए नए पुद्गल आकर चिपकते रहते हैं। तैजस और कर्मण शरीर

जीव के साथ अनादि काल में लगे हुए हैं इस लिए उन दोनों का सम्बन्ध नहीं होता, केवल देशान्ध ही होता है। बन्धन नामकर्म के पन्द्रह भेद हैं—

(१) औदारिक औदारिक बन्धन—जिस कर्म के उदय में पूर्णगृहीत अर्थात् पहले ग्रहण किए हुए औदारिक पुद्गलों के साथ गृह्यमाण अर्थात् जिन का वर्तमान समय में ग्रहण किया जा रहा हो ऐम औदारिक पुद्गलों का आपस में मिल हो जाए उस औदारिक औदारिक शरीर बन्धन नामकर्म कहते हैं।

(२) औदारिक तैजस बन्धन—जिस कर्म के उदय में औदारिक पुद्गलों का तैजस पुद्गलों के साथ सम्बन्ध हो उस औदारिक तैजस बन्धन नामकर्म कहते हैं।

(३) औदारिक कर्मण बन्धन—जिस कर्म के उदय में औदारिक पुद्गलों का कर्मण पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता है उस औदारिक कर्मण बन्धन नामकर्म कहते हैं।

औदारिक, धैत्रिय और आहारक शरीर के पुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध हैं। बन्धन नामकर्म के शेष भेद निम्न लिखित हैं—

(४) धैत्रिय धैत्रिय बन्धन।

(५) धैत्रिय तैजस बन्धन।

(६) धैत्रिय कर्मण बन्धन।

(७) आहारक-आहारक बन्धन।

(८) आहारक तैजस बन्धन।

(९) आहारक कर्मण बन्धन।

(१०) औदारिक तैजस कर्मण बन्धन।

(११) धैत्रिय तैजस कर्मण बन्धन।

(१२) आहारक तैजस कर्मण बन्धन

(१३) तैजस तैजस बन्धन ।

(१४) तैजस कार्मण बन्धन ।

(१५) कार्मण कार्मण बन्धन ।

(कर्मग्रन्थ पडला, गाथा ३७) (कर्मप्रकृति गाथा १ टीका)

८५७- तिथियों के नाम पन्द्रह

एकम से लेकर पूर्णिमा या अर्मावस्या तक पन्द्रह तिथियाँ हैं।
चन्द्रपण्यति में इनके नाम नीचे लिखे अनुसार दिए हैं-

प्रचलित नाम	दिन का नाम	रात्रि का नाम
(१) प्रतिपदा	पूर्वांग	उत्तमा
(२) द्वितीया	सिद्धमनोरम	सुनक्षत्रा
(३) तृतीया	मनोहर	एलावची
(४) चतुर्थी	यशोमद्र	यशोधरा
(५) पंचमी	यशोधर	सौमनसी
(६) षष्ठी	सर्वकाम समेध	श्रीभूता
(७) सप्तमी	इन्द्रमूर्धाभिषेक	विजयी
(८) अष्टमी	सौमनस	वैजयन्ती
(९) नवमी	धनञ्जय	जयन्ती
(१०) दशमी	अर्थसिद्ध	अपराजिता
(११) एकादशी	अभिजित्	स्त्री
(१२) द्वादशी	अत्यसन्	समाहारा
(१३) त्रयोदशी	शतंजय	तेजा
(१४) चतुर्दशी	अग्निवेश	अतितेजा
(१५) पञ्चदशी (पूर्णिमा) उपशम		देवानन्दा

(चन्द्रप्रज्ञप्ति प्राभृत १० प्राभृतप्राभृत १४)

८५८- कर्मभूमि पन्द्रह

जिन क्षेत्रों में अग्नि (शस्त्र और युद्ध विद्या) मणि (लेखन) और

पठन पाठन) और कृषि (खेती) तथा आनीविजा के दूमरसाधन रूप कर्म अथान् न्ययमाय हों उन्हें कर्मभूमि कहते हैं। कर्म-भूमियों पन्द्रह हैं अर्थात् पन्द्रह क्षेत्रों में उपरोक्त कर्म होते हैं— पाँच भरत, पाँच ऐरवत और पाँच महाविदेह।

(१-५) पाँच भरत— जम्बूद्वीप में एक, धातकीरण्ड में दो और पुष्करार्द्ध द्वीप में दो। इस प्रकार पाँच भरत हो जाते हैं।

(६-१०) पाँच ऐरवत— जम्बूद्वीप में एक, धातकीरण्ड में दो और पुष्करार्द्ध में दो। इस प्रकार पाँच ऐरवत हो जाते हैं।

(११-१५) पाँच महाविदेह— जम्बूद्वीप में एक, धातकीरण्ड में दो और पुष्करार्द्ध में दो। इस प्रकार कुल ५ महाविदेह हो जाते हैं।

उपरोक्त पन्द्रह क्षेत्रों में से जम्बूद्वीप मर्त्तान क्षेत्र है— १ भरत १ ऐरवत और १ महाविदेह। धातकीरण्ड में २ क्षेत्र हैं— २ भरत २ ऐरवत और दो महाविदेह। इसी प्रकार पुष्करार्द्ध में भी ६ क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर पन्द्रह हो जाते हैं।

(पञ्चव्या ५६ १ सूत्र ३५) (भगवता शतक ७० ७६ शत ८ सू ६५५)

५९— परमाधार्मिक पन्द्रह

पापाचरण और मरू परिणामों वाल अमुरजाति के देव जो तौमरी नरक तक नारकी जीवा को विविध प्रकार के दुःख दते हैं वे परमाधार्मिक कहलाते हैं। वे पन्द्रह प्रकार के होते हैं—

(१) अम्य (२) अम्यरीष (३) श्याम (४) शचल (५) रौद्र (६) उपरौद्र (७) काल (८) महाकाल (९) अमिषय (१०) धनु (११) कुम्भ (१२) बालुका (१३) वंतरली (१४) खरखर और (१५) महापौष।

इनके भिन्न भिन्न कार्य दूसरा भाग, बोल नं० ५६० (नरक सात पृष्ठ ३२४ अधमावृत्ति) में दिष्ट जा चुके हैं।

(समवर्त्योग १५ समवाय)

८६०— कर्मादान पन्द्रह

अधिक हिंसा वाले धन्धों से आजीविका कमाना कर्मादान है
अथवा जिन कार्यों से अधिक कर्मबन्ध हो उन्हें कर्मादान कहते हैं।
शास्त्र में श्रावकों का वर्णन करते हुए कहा है—

अप्पारंभा, अप्पपरिग्गहा, धम्मिया, धम्माणुया,
धम्मिड्ढा, धम्मक्खाई, धम्मप्पलोइया, धम्मप्पज्जलणा,
धम्मसमुदायारा, धम्मेण चैव विट्तिं कप्पेमाणा विहरन्ति ।

(उववाई सूत्र ४१) (सूयगडाग श्रुतस्कन्ध २ अध्ययन २ सू. ३६)

अर्थात्—श्रावक अल्प आरम्भ वाले, अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक,
धर्म के अनुसार चलने वाले, धर्म में स्थिर, धर्म के कथक, (धर्मो-
पदेशक), धर्म में होशियार, धर्म के प्रकाश वाले, धार्मिक आचार
वाले और धर्म से ही आजीविका उपार्जन करने वाले होते हैं।

इस लिए श्रावक को पापकारी व्यापार न करने चाहिए।
श्रावक को कर्मादान जानने चाहिए किन्तु आचरण न करना
चाहिए। कर्मादान पन्द्रह है—

(१) इंगालकम्मे—(अंगार कर्म) वृक्ष काट कर और जलाकर
कोयला बनाना और उसका व्यापार करना।

(२) वणकम्मे—(वन कर्म) वन खरीद कर, वृक्षों को कटवा कर
बेचना।

(३) साडीकम्मे—(शाकट कर्म) गाड़ी, इक्का, बगधी आदि वाहन
बनाने और बेचने का धन्धा कर आजीविका चलाना।

(४) भाडी कम्मे (भाटक कर्म)—भाड़ा कमाने के लिये गाड़ी
आदि से दूसरे के सामान को ढोना, उंट—घोड़े बैल आदि पशुओं
को किराये पर देकर आजीविका चलाना।

(५) फोड़ी कर्मे—(भूगर्भ कर्म) मृमि (गान आदि) फोड़ना और उममें मे निक्ल हुण पथर मिट्टी घातु आदि पदार्थों को ध्व कर आजीविका चलाना ।

(६) दन्त वाणिज्ये—(दन्तवाणिज्य) हाथी दात, शगर आदिका व्यापार करना अर्थात् हाथी दात आदि निमालन वालों को पशगी रकम या आर्डर देकर उन्हें निम्नवाना और उन्हें पेंच कर आजीविका चलाना ।

(७) लक्ष्म वाणिज्ये—(लक्ष्मवाणिज्य) लक्ष्म चपड़ी (यह एक प्रकार का धूलों का रम-मद है) का व्यापार करना—जिन धस्तुओं को तैयार करन में श्रम जीवों की हिंसा हो उनका धन्धा करना ।

(८) रतवाणिज्ये—(रतवाणिज्य) मदिरा आदि बनान तथा बनने का काम करना ।

(९) केशवाणिज्ये—(केशवाणिज्य) दामी, दाम या पशु आदि को लेकर दूसरी जगह बेच कर आजीविका करना ।

(१०) विषवाणिज्ये—(विषवाणिज्य) मत्स्या आदि विषम पदार्थों का व्यापार करना । जीव नाराक पदार्थों की मरना विष में है—जिन के खाने या सू पने में मृत्यु हो जाती है ।

(११) अतपीलण कर्मे—(यन्त्रपीडनकर्म) तिल, ईस आदि परने क यन्त्रवत्त (बोन्टू घासी आदि) चलाने का धन्धा करना ।

(१२) निष्ठ छण कर्मे—(निर्लाञ्छनकर्म) बेल तथा छाड़ आदि को नपु मक बनाने का धन्धा करना ।

(१३) दधगिदावसिवा—(दधगिदापनता) जगल आदि में भाग लगाना ।

(१४) सरदहतलायसोसण्या-(सरोद्रहतडागशोपणता) मील, कुण्ड, तालाव आदि को सुखाना ।

(१५) असई जण पोसण्या-(असतीजनपोषणता) आजीविका निमित्त दुश्चरित्र स्त्रियों एवं शिकारी प्राणियों का पोषण करना ।

नोट-रेशम बनाने का धन्धा भी लाखों वाणिज्य में आ जाता है ।

(प्रतिक्रमण सूत्र सार्थ-सेठिया जैन ग्रन्थालय, वीकानेर से उद्धृत) °

(उपासकदशाङ्ग अध्या० १ सू० ७ टी.)

(भगवती शतक = उ. ५ सू० ३३ टी.)

(हरिभट्टीयावश्यक अध्या० ६ पृ० ८२८)

सोलहवाँ बोल संग्रह

८६१- दशवैकालिक सूत्र द्वितीय चूलिका की मोलह गाथाएँ

दशवैकालिक सूत्र में दस अध्ययन और दो चूलिकाएँ हैं । पहली चूलिका में १८ गाथाएँ हैं । उनमें धर्म में स्थिर होना का मार्ग बताया गया है । दूसरी चूलिका का नाम विविकृत्या है । इसमें मोलह गाथाएँ हैं और साधु के लिए विहार आदि का उपदेश दिया गया है । गाथाओं का भाषा क्रमशः नीचे लिखे अनुसार है—

(१) केवली द्वारा भाषित भुत स्वरूप चूलिका को कहेंगा, जिस गुण पर धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है ।

(२) जब काठ नदी के प्रवाह में गिर जाता है तो वह नदी के वेग के साथ समुद्र की ओर बहने लगता है इसी प्रकार ना जीव विषय रूपी नदी के प्रवाह में पड़ चुके हैं वे ससार समुद्र की ओर बहने जा रहे हैं । जो जीव संसार मागर से विमुख होकर मुक्ति जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें विषय रूपी प्रवाह में हट कर अपने को संयम रूपी सुरक्षित स्थान में स्थापित करना चाहिए ।

(३) जिस प्रकार काठ नदी में अनुस्रोत (पहाव के अनुसार) बिना किसी कठिनाई के सरलता पूर्वक चला जाता है किन्तु प्रति स्रोत (पहाव के विपरीत) चलने में कठिनाई होती है उसी प्रकार समारी जीव भी स्वाभाविक रूप से अनुस्रोत अर्थात् विषय भोगों की ओर बढ़े चले जाते हैं । प्रतिस्रोत अर्थात् विषय भोगों से विमुख होकर संयम की ओर बढ़ना बहुत कठिन है । मान्दार्थिक कार्यों के लिए बड़े २ बीर कहलाने वाले व्यक्ति भी संयम के लिए अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं ।

नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं इस लिए नदी में अनुस्रोत बढ़ती हुई वस्तु समुद्र में जा पहुँचती है। इसी को अनुस्रोत गति कहते हैं। इसी प्रकार विषय भोग रूपी नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ जीव संसार समुद्र में जा पहुँचता है। इस लिए विषय भोगों की ओर जाने को अनुस्रोत कहा है। उनके विच्छेद संयम या दीक्षा की ओर प्रवृत्त होना प्रतिस्नान है। इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।

(४) जो मायु ज्ञानादि आचारों में पराक्रम करता है तथा इन्द्रिय जय रूप संयम का धनी है अर्थात् चित्त की अव्याकुलता रूप समाधि वाला है उसे योग्य है कि वह अनियतवास आदि रूप चर्या, मूल गुण, उत्तर गुण, पिंडविशुद्धि आदि शान्त्र में वनाए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करे, अर्थात् शान्त्र में जिस समय जो जो क्रियाएं करने के लिए जैसा विधान किया गया है उसी के अनुसार आचरण करे।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक की गई चारित्र्य की आराधना मोक्ष रूप फल देने वाली होती है।

(५) इस गाथा में मायु की विहार चर्या का स्वरूप बताया गया है। नीचे निर्दिष्ट मान बानें मायुओं के लिए आचरणीय और प्रशस्त अर्थात् कल्याणकारी मानी गई हैं—

(क) अनियतवास— बिना किसी विशेष कारण के एक ही स्थान पर अधिक न टहरना—अनियतवास है। एक ही स्थान पर अधिक दिन टहरने से स्थान में समन्वय हो जाने की सम्भावना है।

(ख) समुद्रानचर्या— अनेक घरों में गोचरी द्वारा भिक्षा ग्रहण करना समुद्रानचर्या है। एक ही घर में भिक्षा लेने में दोष नगने की सम्भावना है।

(ग) अज्ञान— हमेशा नए घरों में भिक्षा तथा उपकरण लेने चाहिए। एक ही घर में नदी भिक्षा आदि लेने में आवाकर्म आदि

नाप लगन की सम्भायना है ।

(घ) उच्छ- मधुकरी या गोचरी इति ५ अनुमात्र ग्रन्थक घन न थोडा धाड़ा आहार तथा दूधरी वस्तु लना ।

(ङ) प्रतिरिक्त- भीड़ रहित एतन्त स्थान में ठहरना । भीड़ भड़कवाने स्थान में कानाहल होना न चित्त स्थिर नहीं रहता ।

(च) अन्वोपधि-उपधि अर्थात् भण्डापररुण आदि धर्म मानना थाइ रखना । उक्त, पात्रादि उपरुण अधिक होना न समस्त हो जाता है और मयम की विरायना होना न हो रहता है ।

(छ) कलहविरजना- क्रिया ५ साथ कलह न करना ।

मुनियों के लिए उपराक्त विहारचया प्रशस्त मानी गई है ।

(६) इन गाथा में भी माधुर्या का बखान है ।

(१) रान कुल आदि में या नहीं कोई बड़ा भाज हो रहा हो, ज्ञान ज्ञान का मार्ग लोगों में भरा हो, एम स्थान में माधु का भिषा के लिए न जाना चाहिए । वहाँ श्री तथा गरित वस्तु आदि का मयटा हो जाना की सम्भायना है तथा भीड़ भड़कवाने धका लग जाने में गिर जाना आदि का डर भी है, इन निम्न माधु को एम स्थान में न जाना चाहिए ।

(२) स्वपक्ष या परपक्ष की आर में अपना अपमान हो रहा हो तो उस शान्ति पूर्वक महन करना चाहिए । साथ न परपक्षमाभाध धारण करना चाहिए ।

(३) उपयोग पूर्वक शुद्ध आहार पानी ग्रहण करना चाहिए ।

(४) हाथ या कदली आदि के किसी गरित द्रव्य द्वारा संसृष्ट (खुरदरे हुए) होना पर ही उनम आहार पानी लना चाहिए नहीं तो पुरकर्म दोष की सम्भायना है । भिषा देने के लिए हाथ या कदली आदि को गरित पानी में धोना पुरकर्म कहलाता है । यदि हाथ बगैरह पहले में ही शाक बगैरह में संसृष्ट अर्थात् भर हुए हो ना

उनसे वही वस्तु परोसने में धोने की आवश्यकता नहीं रहती इस लिए वहाँ पुरःकर्म दोष की सम्भावना नहीं है ।

(ङ) जिस पदार्थ के लेने की इच्छा हो यदि उसी से हाथ या परोसने का वर्तन संसृष्ट हो तभी उसे लेना चाहिए ।-

(७) मोक्षार्थी को मद्य मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन न करना चाहिए । किसी से ईर्ष्या न करनी चाहिए । पौष्टिक पदार्थों का अधिक सेवन न करना चाहिए । प्रतिदिन बार बार कायोत्सर्ग करना चाहिए । कायोत्सर्ग में आत्मचिन्तन और धर्मध्यान करने से आत्मा निर्मल होती है । सदा वाचना, पृच्छना आदि स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए । स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है और चित्त में स्थिरता आती है ।

(८) विहार करते समय साधु श्रावकों से शयन, आसन, निषद्या, भक्त, पानी आदि किसी भी वस्तु के लिए प्रतिज्ञा न करावे अर्थात् किसी भी वस्तु के लिए यह न कहे कि अमुक वस्तु लौटने पर मुझे वापिस दे देना और किसी को मत देना इत्यादि । गाँव, कुल, नगर या देश किसी भी वस्तु में साधु को ममत्व न करना चाहिए ।

(९) मुनि गृहस्थों का वेयावच्च, अभिवादन, वन्दन, पूजन तथा सत्कार आदि न करे । ऐसे संक्लेश रहित साधुओं के संसर्ग में रहे जिन के साथ रहने में संयम की विराधना न हो ।

(१०) यदि अपने से अधिक या बराबर गुणों वाला तथा संयम में निपुण कोई साधु न मिले तो मुनि पाप रहित तथा विषयों में अनासक्त होता हुआ अकेला ही विचरे किन्तु शिथिल-लाचारी और पासत्थों के साथ न रहे ।

(११) एक स्थान पर चतुर्मास में चार महीने और दूसरे समय में उत्कृष्ट एक महीना रहने का शास्त्र में विधान है । जिस स्थान पर एक बार मासकल्प या चतुर्मास करे, दो या तीन चतुर्मास

अथवा मासकल्प दूसरी जगह गिना गिण फिर उमी स्थान पर मासकल्प आदि करना नहीं कल्पता अर्थात् साधु जिस स्थान पर चितने समय रहे उसमें दुगुना समय दूसरी जगह बितान के बाद ही फिर पूर्वस्थान पर निवास कर सकता है। जिस स्थान पर चतुर्मास करे, दो चतुर्मास दूसरी जगह करने के बाद ही फिर उस स्थान पर चतुर्मास कर सकता है। इसी प्रकार जहाँ मासकल्प करे उसी जगह फिर मासकल्प दो महीनों के बाद ही कल्पता है।

इस लिए साधु को एक स्थान पर चतुर्मास या मासकल्प के बाद फिर उसी जगह चतुर्मास या मासकल्प नहीं करना चाहिए। साधु को शास्त्र में बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र में जैसी आज्ञा है वैसे ही करना चाहिए।

(१२) जो साधु रात्रि के पहल तथा पिछल पहर में आत्म चिन्तन करता है और विचारता है, मैंने क्या कर लिया है, क्या करना बाकी है और ऐसी कौनसी बात है जिस में कर सकता हूँ फिर भी नहीं कर रहा हूँ, यही साधु भेष्ट होता है।

(१३) आत्मार्थी साधु शान्त चित्त से विचार करे—अब मेरे से कोई भूल हो जाती है तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मेरी आत्मा स्वयं उस समय क्या कहती है। मेरे से भूल होना क्यों नहीं छूटता है इस प्रकार सम्यक् विचार करता हुआ साधु भविष्य में दोषों से छुटकारा पा जाता है।

(१४) साधु जब कभी मन, बचन या कर्मा को पाप की ओर भुक्तता हुआ देखे तो शीघ्र ही स्वीच कर सन्मार्ग में लुगादे, जैसे लगाम स्वीचकर कुमार्ग में चलते हुए घोड़े को सन्मार्ग में चलाया जाता है।

(१५) जिनमें सबल इन्द्रियों की जीत लीया है। जो मयम में पूर पर्य वाला है। मन, बचन और कर्मा रूप तीनों योग जिस के घर में हैं, ऐसे सत्पुरुष को प्रतिपुद्गलीषी (मदा जागता रहन वाला)।

कहा जाता है, क्योंकि वह अपने जीवन को संयम में बिताता है।

(१६) सब इन्द्रियों को वश में रख कर समाधि पूर्वक आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। जो आत्मा सुरक्षित नहीं है वह जाति-पथ अर्थात् जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होती है और सुरक्षित अर्थात् पापों से बचाई हुई आत्मा सब दुःखों का अन्त करके मोक्ष रूप सुख को प्राप्त होती है। (दशवैकालिक सूत्र २ चूल्का)

८६२—संभिक्षु अध्ययन की मोलह गाथाएं

संसार में पतन के निमित्त बहुत हैं, इस लिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार साधु को वस्त्र, पात्र, आहार आदि आवश्यक वस्तुओं में संयम की रक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है उसी प्रकार मान प्रतिष्ठा की लालसा को रोकना भी साधु के लिए परमावश्यक है। त्यागी जीवन के लिए जो विद्याएं उपयोगी न हों, उनके सीखने में अपने समय का दुरुपयोग न करना चाहिए। तपश्चर्या और सहिष्णुता ये आत्मविकास के मुख्य साधन हैं। इनका कथन उत्तराध्ययन सूत्र के 'संभिक्षु' नामक पन्द्रहवें अध्ययन की १६ गाथाओं में विस्तार के साथ किया गया है। उन गाथाओं का भावार्थ क्रमशः यहाँ दिया जाता है—

(१) विवेक पूर्वक सच्चे धर्म का पालन करने वाला, काम-भोगों से विरक्त, अपने पूर्वाश्रम के सम्बन्धियों में आसक्ति न रखते हुए अज्ञात घरों से भिक्षावृत्ति करके आनन्द पूर्वक संयम धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा भिक्षु (साधु) है।

(२) राग से निवृत्त, पतन एवं असंयम से अपनी आत्मा को बचाने वाला, परीपह और उपसर्गों को सहन कर समस्त जीवों को आत्मतुल्य जानने वाला और किसी भी वस्तु में मूर्च्छित न होने वाला ही भिक्षु (साधु) है।

(३) यदि कोई पुरुष माधु का फटोर बचन कह या मार पीट तो उसे अपने पूर्वमचित्त कर्मों का फल जान कर समभाव पूर्वक सहन करे, अपनी आत्मा को बग में रख कर चित्त में स्थिती प्रसार की व्याकुलता न लाते हुए मंथम भाग में ध्यान गल कणों को भी समभाव पूर्वक सह लाता है वही भिक्षु (माधु) कहलाता है।

(४) जो अन्य तथा नीर्ण्य गथा आदि म मन्तुष्ट रहता है, गीत, उष्ण, दंशमगरु आदि परीषदों का जो समभाव म सहन कर लाता है वही भिक्षु है।

(५) जो सत्कार या पूजा आदि की लालसा नहीं रखता, यदि कोई उस प्रणाम करे अथवा उमर गुणों की प्रशंसा कर ला भी मन में अभिमान नहीं लाता, जमा मंगमी, मदा गरी, तपस्वी, दानवान्, प्रियावान् और आत्मशाधर पुरुष ही तथा भिक्षु है।

(६) समय जीवन व बाधर पापों का त्यागी, दूगम की गुम पात को प्रकाशित न करन वाला, मोह और राग की उत्पन्न बान वाल सांसारिक बन्धनों में न फंसा वाला और तपस्वी जीवन बितान वाला ही तथा भिक्षु है।

(७) नार, धान आदि छत्तन की प्रिया, रागविद्या, भगोल विद्या, गगोल विद्या (ग्रह नक्षत्र दस कर शुभाशुभ बतलाना), मरमविद्या (स्वप्नों का फल बतलाना), सामुद्रिक शास्त्र (जारीर व लक्षणों द्वारा सुख दुःख बतलाना), अंगस्फुरण विद्या, दण्डविद्या, भूगमविद्या (जमीन में गढ़े हुए धन का जानन की विद्या), पशु, पक्षियों की बोली जानना आदि बुद्धित विद्याओं द्वारा जो अपना समय भी जीवन क्षुणित नहीं बनाता वही तथा भिक्षु है।

(८) मात्र प्रयोग करना, जड़ी पृटी तथा अन्य प्रकार के वैद्यक उपचारों का सीख कर काम में लाना, जुनाब देना दमन बगता, अङ्गन बनाना, रोग आन पर आरदन करना आदि विषय

योगियों के लिए योग्य नहीं है इस लिए जो इनका त्याग करता है वही सच्चा भिक्षु है।

(६) जो साधु क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण आदि की भिन्न भिन्न प्रकार की वीरता तथा शिल्प कला आदि की पूजा या झूठी प्रशंसा करके संयमी जीवन को क्लृप्त नहीं करता वही सच्चा भिक्षु है।

(१०) गृहस्थाश्रम में रहते हुए तथा मुनि होने के बाद जिन जिन गृहस्थों से परिचय हुआ हो उनमें से किसी के भी साथ ऐहिक सुख के लिए जो सम्बन्ध नहीं जोड़ता वही सच्चा भिक्षु है। मुनि का सब के साथ केवल पारमार्थिक भाव से ही सम्बन्ध होना चाहिए।

(११) साधु के लिए आवश्यक शय्या (घास फूस आदि), पाट, आहार, पानी अथवा अन्य कोई खाद्य और स्वाद्य पदार्थ गृहस्थ के घर में मौजूद हों किन्तु मुनि द्वारा उन पदार्थों की याचना करने पर यदि वह न दे तो उसको जरा भी द्वेष युक्त वचन न कहे और न मन में बुरा ही माने वही सच्चा भिक्षु है क्योंकि मुनि को मान और अपमान दोनों में समान भाव रखना चाहिये।

(१२) जो अनेक प्रकार के आहार, पानी, खादिस, स्वादिस आदि पदार्थ गृहस्थों से प्राप्त हुए हैं उनको पहले अपने साथी साधुओं में बाँट कर पीछे स्वयं आहार आदि करता है तथा अपने मन, वचन, काया को जो वश में रखता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१३) गृहस्थ के घर से ओसामण, पतली दाल, जौ का दलिया, ठंडा भोजन, जौ या कांजी का पानी आदि आहार प्राप्त कर, जो उसकी निन्दा नहीं करता तथा सामान्य स्थिति के घरों में भी जाकर जो भिक्षावृत्ति करता है वही साधु है क्योंकि साधु को अपने संयमी जीवन के निर्वाह के लिए ही आहारादि ग्रहण करने चाहिये, जिह्वा की लोलुपता शांत करने के लिए नहीं।

(१४) लोक में देव, मनुष्य और पशुओं के अनेक प्रकार के

अन्यन्त मयंर तथा द्वे पौत्पादक गम्द होतें हैं उन्हें सुन रर जो नहीं डरता या विचार को प्राप्त नहीं होता वही सचा भिछु है ।

(१५) लोक में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार के पाठों (तन्त्रादि शास्त्रों) को समझ कर जो अपने आत्मरम में स्थिर रहता हुआ संयम में दक्षचित्त रहता है, मत्र परीपदों को नीत कर समस्त जीवों पर आत्मभाष रहता हुआ कपायों पर विनय प्राप्त करता है तथा किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुँचाता है यही सचा भिछु है ।

(१६) जो शिष्य विद्या द्वारा अपना जीवन निर्वाह न करता हो, चित्तेन्द्रिय, आन्तरिक तथा बाह्य बन्धनों में मृत्त, अन्य कपाय वाला थोड़ा (परिमित) भोजन करने वाला, मांमारिक बन्धनों को छोड़ कर राग द्वेष रहित विचरन वाला हो सचा भिछु है ।

(उत्तराध्ययन १४ वा म भिगनु अध्यायन)

८६३- बहुधुत साधु की सोलह उपमाएँ

निरभिमानी, निर्लोभी संयम मार्ग में साधधान, विनयवान्, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता साधु को बहुधुत कहते हैं । बहुधुत साधु की सोलह उपमाएँ दी गई हैं-

(१) जिस तरह शीश में रखा हुआ दूध दो तरह से शोभित होता है अर्थात् दूध भी सफ़ेद होता है और शीश भी सफ़ेद होता है, अतः शीश में रखा हुआ दूध देखने में सांम्य लगता है और वह उसमें कभी नहीं बिगड़ता । उसी तरह ज्ञानी साधु धर्मकीर्ति तथा शास्त्र इन दोनों द्वारा शोभित होता है । अद्यान्तज्ञान स्वयं सुन्दर है और धारण करने वाले ज्ञानी का आचरण जब शास्त्रानुज्ञान हो तब उसकी आत्मा जीउन्नति होती है और धर्म की भी कीर्ति पड़ती है इस तरह ज्ञान और ज्ञानी दोनों शोभित होते हैं ।

(२) जिस प्रकार बंदोज देरा के घोड़ों में आधीर जाति का पादा मय प्रकार की गति (चाल) में अर्दीख, मुलदख

और अति वेगवान् होने में उत्तम माना जाता है उसी तरह बहुश्रुत ज्ञानी भी उत्तम माना जाता है ।

(३) जैसे आर्कीर्ण जाति के उत्तम घोड़े पर चढ़ा हुआ दृढ़ पराक्रमी, शूरवीर पुरुष जब संग्राम में जाता है तब दोनों प्रकार से शोभित होता है अर्थात् आगे और पीछे से, बाईं तरफ से और दाहिनी तरफ से अथवा वृद्ध पुरुषों द्वारा कहे गये आशीर्वाद रूप वचनों से और बन्दी जनों द्वारा कहे गये स्तुति रूप वचनों से तथा संग्राम के लिये बजाये जाने वाले बाजों के शब्दों से वह शूरवीर पुरुष शोभित होता है उसी तरह बहुश्रुत ज्ञानी दोनों प्रकार से अर्थात् आन्तरिक शान्ति और बाह्य आचरण से शोभित होता है अथवा दिन और रात के दोनों समय में की जाने वाली स्वाध्याय के घोष (ध्वनि) से बहुश्रुत ज्ञानी शोभित होता है अथवा स्वपक्ष और परपक्ष के लोगों द्वारा 'यह बहुश्रुत ज्ञानी बहुत काल तक जीवित रहे जिससे प्रवचन की बहुत प्रभावना हो' इस प्रकार कहे जाने वाले आशीर्वादों से युक्त बहुश्रुत ज्ञानी शोभित होता है ।

(४) जिस प्रकार अनेक हथिनियों से सुरक्षित ६० वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुआ बलवान् हाथी दूसरों से पराभूत नहीं हो सकता उसी प्रकार परिपक्व बुद्धि वाला बहुश्रुत ज्ञानी विचार एवं विवाद के अवसर पर किसी से अभिभूत नहीं होता ।

(५) जैसे तीक्ष्ण सींगो वाला और अच्छी तरह भरी हुई ककुद् वाला तथा पुष्ट अंग वाला सांड पशुओं के टोले में शोभित होता है वैसे ही नैगमादि नय रूप तीक्ष्ण शृङ्गों से परपक्ष को भेदन करने वाला और प्रतिभादि गुणों से युक्त बहुश्रुत ज्ञानी साधुओं के समूह में शोभित होता है ।

(६) जिस प्रकार अति उग्र तथा तीक्ष्ण दाँतों वाला पराक्रमी सिंह किसी से भी पराभूत नहीं होता वैसे ही बहुश्रुत ज्ञानी भी

मिमी म भी पराजित नहीं होना ।

(७) जिस प्रकार पान्थनन्य गन्ध, मुदगन चत्र और कौमुद्री गन्ध में युक्त वामुनेव गन्ध ही अप्रतिहत और अग्रण्ड गल-गाली होता हुआ शोभित होता है उन्हीं प्रकार बहुधुत ज्ञानी भी अहिमा, मयम और तप में शोभित होता है ।

(८) जैसे हाथी, घोड़ा, रथ और प्याढे वाली चतुरंगिनी गन्ध में समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला, चारों दिशाओं का जय करने वाला, नरनिधि, चोन्दरत्न और छ गण्ड पृथ्वी का अधिपति, महान् अर्द्धि का धारक, मर राजाओं में श्रेष्ठ चमत्कर्ती शोभित होता है वैसे ही चार गतियों का अन्त करने वाला तथा चोदह रिद्धा रूपी लब्धियों का स्वामी बहुधुत ज्ञानी माधु शोभित होता है ।

(९) जैसे एक हजार नशों वाला, हाथ में वज्र धारण करने वाला, महार्गात्तशाली, पुर नामर दैत्य का नाश करने वाला, दैत्यों का अधिपति इन्द्र शोभित होता है उन्हीं प्रकार बहुधुत ज्ञान रूपी सहस्र नशों वाला, वमा रूपी वज्र को धारण करने वाला और मोह रूपी दैत्य का नाश करने वाला, बहुधुत ज्ञानी माधु शोभित होता है ।

(१०) जिस प्रकार अन्धकार का नाश करने वाला, उमता हुआ पूर्ण तेज से देदीप्यमान होता हुआ शोभित होता है उन्हीं प्रकार आत्मज्ञान के तेज से दीप्त बहुधुत ज्ञानी शोभित होता है ।

(११) जैसे नक्षत्रों का स्वामी चन्द्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों में घिरा हुआ पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण शोभा में प्रकाशित होता है वैसे ही आत्मिक शीतलता में बहुधुत ज्ञानी शोभायमान होता है ।

(१२) जिस प्रकार विविध पान्थों में परिपूर्ण सुरोदित कण्टार शोभित होता है उन्हीं तरह अङ्ग, उपाङ्ग रूप शास्त्र ज्ञान में पूर्ण बहुधुत ज्ञानी शोभायमान होता है ।

(१३) जैसे जम्बूद्वीप के अधिपति अनादित नामक देव का जम्बू वृक्ष सब वृक्षों में शोभित होता है वैसे ही सब साधुओं में बहुश्रुत ज्ञानी साधु शोभित होता है ।

(१४) नीलवान् पर्वत से निकल कर सागर में मिलने वाली सीता नाम की नदी जिस प्रकार सब नदियों में श्रेष्ठ है उसी प्रकार सब साधुओं में बहुश्रुत ज्ञानी श्रेष्ठ है ।

(१५) जिस प्रकार सब पर्वतों में ऊँचा, सुन्दर और अनेक औषधियों से शोभित मेरु पर्वत उत्तम है उसी प्रकार अमर्षाँषधि आदि लब्धियों से युक्त अनेक गुणों से अलंकृत बहुश्रुत ज्ञानी भी सब साधुओं में उत्तम है ।

(१६) जैसे अक्षय उदक (जिसका जल कभी नहीं सूखता) स्वयम्भूरमण नामक समुद्र नाना प्रकार की मरकत आदि मणियों से परिपूर्ण है वैसे ही बहुश्रुत ज्ञानी भी सम्यग् ज्ञान रूपी अक्षय जल से परिपूर्ण और अतिशयवान् होता है । इसलिये वह सब साधुओं में उत्तम और श्रेष्ठ है ।

उपरोक्त गुणों से युक्त, समुद्र के समान गम्भीर, परीपह उपसर्गों को समभाव से सहन करने वाला, कामभोगों में अनासक्त, श्रुत से परिपूर्ण तथा समस्त प्राणियों का रक्षक महापुरुष बहुश्रुत ज्ञानी शीघ्र ही कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त करता है ।

ज्ञान अमृत है । वह शास्त्रों द्वारा, सत्संग द्वारा और महापुरुषों की कृपा द्वारा प्राप्त होता है, अतः मोक्षाभिलाषी प्रत्येक प्राणी को श्रुत (ज्ञान) प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ।

(उत्तराध्ययन अध्यायन ११ गाथा १५ मे ३२)

८६४- दीक्षार्थी के सोलह गुण

गृहस्थ पर्याय छोड़ कर पाँच महाव्रत रूप संयम अंगीकार करने को दीक्षा कहते हैं । दीक्षा अर्थात् मुनिव्रत अंगीकार करने वाले

में नीचे लिखे सोलह गुण होने चाहिए ।

(१) आर्यदेशगममुत्पन्न-जिन देशों में तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, बलदेव, वामुदेव आदि उत्तम पुरुष होते हैं उन्हें आर्य देश कहते हैं । धर्मभाषना भी आर्यदेश में ही होती है, इस लिए दीक्षा अङ्गीकार करने समय का पालन यही कर सकता है जो आर्यदेशों में उत्पन्न हुआ हो । जैसे मरुभूमि में पशुपक्ष नहीं लग सकता, वैसे ही अनार्य देश में उत्पन्न व्यक्ति धर्म में गंभीर श्रद्धा वाला नहीं हो सकता, अतः दीक्षार्थी का पहला गुण यह है कि उसकी उत्पत्ति आर्यदेश में हुई हो ।

(२) शुद्रजातिवुलान्वित-जिमेष जाति अर्थात् मानपक्ष और बुल अर्थात् पितृपक्ष दोनों शुद्र हों । शुद्र जाति और बुल वाला समय का निर्णय पालन करता है । किसी प्रकार की भूल होने पर भी बुलीन होने के कारण स्थानेति की तरह सुधार लगता है ।

(३) क्षीणप्रायाशुभकर्मा-निमेषे अशुभ अर्थात् चारित्र्य में बाधा डालने वाला कर्म क्षीण अर्थात् नष्ट हो गए हों । अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानारण्य वषाय का क्षय, क्षयोपगम या उपदेश हुए बिना कोई भाव चारित्र्य अङ्गीकार नहीं कर सकता । उपर से दीक्षा ल लेने पर भी शुद्र समय का पालन करना उसके लिए अमम्वष है ।

(४) विशुद्धधी-अशुद्ध कर्मों के दूर हो जाने से जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई हो । निर्मल बुद्धि वाला धर्म के तत्त्व को अच्छी तरह समझ कर उसका शुद्ध पालन करता है ।

(५) विशातसंसारनर्गुण्य-जिम व्यक्ति न संसार की निर्गुणता अर्थात् व्ययता की जान लिया हो । मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जिनका जन्म होता है उसकी मृत्यु अल्प होती है, धन सम्पत्ति क्षयल है, मांमारिक पिश्य दुःख के कारण है,

जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी अवश्य होता है, प्राणियों की मृत्यु प्रति जग होती रहती है । कहा भी है—

यामेव रात्रिं प्रथमामुपैति, गर्भे वमत्ये नरवीर ! लोकः ।

ततः प्रभृत्यखलितप्रयाणः, स प्रत्यहं मृत्युसर्मापिभेति ॥

अर्थात्—महर्षि व्यास बुधिष्ठिर को कह रहे हैं—हेनरवीर ! प्राणी पहले पहल जिस रात को गर्भ में वमने के लिए आता है उसी रात से वह दिन रात प्रयाण करता हुआ मृत्यु के समीप जा रहा है ।

मृत्यु का फल बहुत ही दास्य अर्थात् भयङ्कर होता है क्योंकि उस समय सब तरह की चेष्टाएं अर्थात् हलन चलन वन्द हो जाती हैं और जीव सभी प्रकार से अगमर्थ तथा लाचार हो जाता है ।

इस प्रकार संसार के स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति दीक्षा का अधिकारी होता है ।

(६) विरक्त—जो व्यक्ति संसार से विरक्त हो गया हो क्योंकि सांसारिक विषयभोगों में फंसा हुआ व्यक्ति उन्हें नहीं छोड़ सकता ।

(७) मन्दकपायभाक्—जिस व्यक्ति के क्रोध, मान, आदि चारों कपाय मन्द हो गये हो ! स्वयं अल्प कपाय वाला होने के कारण वह अपने और दूसरे के कपाय आदि को शान्त कर सकता है ।

(८) अल्प हास्यादि विकृति—जिसके हास्यादि नोकपाय कम हों । अधिक हँसना आदि गृहस्थों के लिए भी निषिद्ध है ।

(९) कृतज्ञ—जो दूसरे द्वारा किए हुए उपकार को मानने वाला हो । कृतज्ञ व्यक्ति लोक में निन्दा प्राप्त करता है इस लिए भी वह दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

(१०) विनयविनीत—दीक्षार्थी विनयवान् होना चाहिए क्योंकि विनय ही धर्म का मूल है ।

(११) राजसम्मत—दीक्षार्थी राजा, मन्त्री आदि के सम्मत अर्थात् अनुकूल होना चाहिए । राजा आदि से विरोध करने वाले

का दीक्षा देने में अक्षय होने की सम्भावना रहती है ।

(१०) अत्रोही— जो भगवान् तथा उग्र, घृण न हो ।

(१३) शू दराङ्गमृत्— सुन्दर गरीर वाला हो अर्थात् उग्र का कोई अंग हीन या गया हुआ न होना चाहिये । अपाङ्ग या नष्ट अवयव वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

(१४) भ्रातृ— भ्राता वाला । दीक्षित भी यदि भ्राता रहित हो तो अङ्गारमर्दक के समान वह त्यागन योग्य हो जाता है ।

(१५) स्थिर— जो अङ्गीकार किए हुए धर्म में स्थिर रहे । प्रारम्भ किए हुए कार्य को बीच में छोड़ने वाला न हो ।

(१६) समुपमम्पन्न— पूर्वोक्त गुणों वाला छात्र भी जो दीक्षा लान के लिए पूरी इच्छा से गुरु के पास आया हो ।

उपरोक्त सोलह गुणों वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य होता है ।

(धर्म मंत्र अधिकार ३ श्लोक ७३-७८ पृष्ठ १)

८६५—गवेपणा (उद्गम) के १६ दोष—

आहापम्भुरेसिप पृथग्मा य मीमजाण य ।

उपया पाहुटियाण पाआपर कोय पामिच्च ॥१॥

परियट्ठिण अभिहट्ट उन्मिच्च मालाहट्ट इय ।

अन्निज्जे अग्निमिद्धे अज्जावरण य सालसम ॥२॥

(१) आधार्शर्म— किसी स्वाग साधु को मन में रख कर उस के निमित्त मे सचित्त वस्तुओं अर्पित करना या अर्पित को पहाना आधार्शर्म कहलाता है । यह दोष चार प्रकार से लगता है । प्रति मदन— आधार्शर्मी आहार का सदन करना । प्रतिधदण्ड— आधा र्शर्मी आहार के लिए निमंत्रण स्वीकार करना । मरनन— आधा र्शर्मी आहार भोगने वालों के साथ रहना । अनुमोदन— आधा र्शर्मी आहार भोगने वालों की प्रशंसा करना ।

(२) अरिणिह— मामान्य साधुओं को देने की इच्छा में जो

आहारादि तैयार किये जाते हैं, उन्हें औद्देशिक कहते हैं। इनके दो भेद हैं— ओघ और विभाग। भिक्षुकों के लिये अलग तैयार न करते हुए अपने लिए बनते हुए आहारादि में ही कुछ और मिला देना ओघ है। विवाहादि में याचकों के लिए अलग निकाल कर रख छोड़ना विभाग है। यह उद्दिष्ट, कृत और कर्म के भेद से तीन प्रकार का है। फिर प्रत्येक के उद्देश, समुद्देश, आदेश और समादेश इस तरह चार २ भेद हैं। इन सब की विस्तृत व्याख्या नीचे लिखे हुए ग्रन्थों से जाननी चाहिए। किसी खास साधु के लिए बनाया गया आहार अगर वही साधु ले तो आधाकर्म, दूसरा ले तो औद्देशिक है। आधाकर्म पहिले से ही किसी खास निमित्त से बनाया जाता है। औद्देशिक साधारण दान के लिए पहिले या बाद में कल्पित किया जाता है।

(३) पूतिकर्म— शुद्ध आहार में आधाकर्मादि का अंश मिल जाना पूतिकर्म है। आधाकर्मी आहार का थोड़ा सा अंश भी शुद्ध और निर्दोष आहार को सदोष बना देता है। शुद्ध चारित्र पालने वाले संयमी के लिये वह अकल्पनीय है। जिसमें ऐसे आहार का अंश लगा हो ऐसे वर्तन को भी टालना चाहिए।

(४) मिश्रजात— अपने और साधु के लिये एक साथ पकाया हुआ आहार मिश्रजात कहलाता है। इसके तीन भेद हैं— यावदर्थिक, पाखण्डिमिश्र और साधुमिश्र। जो आहार अपने लिये और सभी याचकों के लिए इकट्ठा बनाया जाय वह यावदर्थिक है। जो अपने और साधु सन्यासियों के लिए इकट्ठा बनाया जाय वह पाखण्डिमिश्र है। जो सिर्फ अपने और साधुओं के लिये इकट्ठा किया जाय वह साधुमिश्र है।

(५) स्थापन— साधु को देने की इच्छा से कुछ काल के लिए आहार को अलग रख देना स्थापन है।

(६) प्राप्तिना-माधु को विणिष्ट आहार उद्गमन व लिय जीवनार या निमग्न व ममय को आगे पीठ करना ।

(७) प्रादुष्करण-देव वस्तु व अन्ये में होन पर अग्नि, दीपक आदि का उचाला करन या गिरिदीर्घ घर्गरह ग्योन कर वस्तु का प्रकाश में लाना अथवा आगमनि को अन्धरी जगह न प्रकाश वाली जगह में लाना प्रादुष्करण है ।

(८) प्रीति-माधु व लिय माल लिया हुआ आहारानि प्रीति है ।

(९) प्रामिन्त्य (पामिच्च)-माधु व लिय उधार लिया हुआ आहारादि प्रामिन्त्य कहलाता है ।

(१०) परिधितित-माधु व लिय अद्वा गद्वा करन लिया हुआ आहार परिधितित कहलाता है ।

(११) अभिहत (अभिहट्ट)-माधु व लिय गृहस्थ द्वारा एक स्थान में दूसर स्थान पर लाया हुआ आहार ।

(१२) उद्भिन्न-माधु को पी घर्गरह देने व लिय वृष्णी आदि का मु॥ (दानम्) ग्याल कर दना ।

(१३) मालापहत-उपर नीच या तिरछी दिशा में जहाँ आगानी से हाथ न पहुँच सक घटौ पत्रा पर रख होकर या नि गरणी आदिसगा कर आहार दना । इसमें चार भेद हैं-उर्ध्व, अध, उभय और तिर्यक् । इनमें से भी हर एक व जयन्प, उद्भृष्ट और मध्यम रूप तीन २ भेद हैं । णटियों उठा कर हाथ फैलान हुए हाथ में टंगा छाक घर्गरह में बुद्ध निबालना अपन्य उर्ध्व मालापहत है । सीढ़ी घर्गरह लगा कर उपर व झूलित में उतारी गई वस्तु उर्ध्व मालापहत है । इनके बीच की वस्तु मध्यम है । इन्हीं तरह अध, उभय और तिर्यक् व भेद भी जानन चाहिये ।

(१४) आच्छेद-निर्बल व्यक्ति या अपन आश्रित रहन बाल नौकर यावर और पुत्र वगैरह से दौन कर माधुजी का

देना । इसके तीन भेद हैं—स्वामिविषयक, प्रभुविषयक और स्तेनविषयक । ग्राम मालिक स्वामी और अपने घर का मालिक प्रभु कहलाता है । चोर और लुटेरों को स्तेन कहते हैं । इनमें से कोई किसी से कुछ छीन कर साधुजी को दे तो क्रमशः तीन दोष लगते हैं ।

(१५) अनिसृष्ट—किसी वस्तु के एक से अधिक मालिक होने पर सब की इच्छा के बिना देना अनिसृष्ट है ।

(१६) अध्यवपूरक—साधुओं का आगमन सुन कर आधरण से अधिक ऊर देना अर्थात् अपने लिये बनते हुए भोजन में साधुओं का आगमन सुन कर उनके निमित्त से और मिला देना ।

नोट—उद्गम के सोलह दोषों का निमित्त गृहस्थ अर्थात् देने वाला होता है । (प्रवचन सारोद्धार द्वार ६७ गाथा ५६५, ५६६)

(धर्मसंग्रह अधिकार ३ श्लोक २ पृ. ३८) (पिंडनिर्युक्ति गाथा ६२, ६३)
(पंचाशक १३ वाँ गाथा ५, ६) (पिण्डविशुद्धि गा, ३-४)

८६६— गवेपणा (उत्पादना) के १६ दोष

धाई दूई निमित्ते आजीव वणीमगे त्रिगिच्छा य ।

क्रोहे माणे माया लोभे य हवन्ति दस ए ए ॥ १ ॥

पुर्व्विपच्छासंथव विज्ञा मन्ते य चुएण जोगे य ।

उप्पायणाइ दोसा सोलसमे मूलकम्मे य ॥ २ ॥

(१) धात्री—बच्चे को खिलाना पिलाना आदि धाय का काम करके या किसी घर में धाय की नौकरी लगवा कर आहार लेना ।

(२) दूती—एक दूसरे का सन्देशा गुप्त या प्रकट रूप से पहुँचा कर दूत का काम करके आहारादि लेना ।

(३) निमित्त—भूत और भविष्यत् को जानने के शुभाशुभ निमित्त बतलाकर आहारादि लेना ।

(४) आजीव—स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से अपनी जाति और कुल आदि प्रकट करके आहारादि लेना ।

(५) घनीकरण—श्रमण, शाक्य मन्थामी आदि में जो जिमका भक्त हो उसके सामन उमी की प्रशंसा करके या टीनता गिना कर आहारादि लेना ।

(६) चिन्मिमा—आपधि करना या बताना आदि चिन्मिमा का काम करके आहारादि ग्रहण करना ।

(७) मोघ—मोघ करके या गृहस्थ को मापादि का भय गिना कर भिषा लेना ।

(८) मान—अभिमान से अपने का प्रतापी, मन्त्री, बहुभुज पतान हुण अपना प्रभाव जमा कर आहारादि लेना ।

(९) माया—बध्ना या छलना करके आहारादि ग्रहण करना ।

(१०) लोभ—आहार में लाभ करना अथान् भिक्षा व निष्ठ जाते समय जीभ क लालच से यह निश्चय करके निषलना कि आज तो अमुक वस्तु ही खाएंग और उमक अनायाम न मिलन पर इधर उधर हूँटना तथा दूध आदि मिल जान पर जिह्वाभ्यादयग चीनी आदि के लिए इधर उधर भटकना लोभविष्ट है ।

(११) प्राक्पश्चात्तर्गस्तथ (पुर्विपश्चात्तर्गस्तथ)—आहार लेन क पहल या पीछ देने वाल की प्रशंसा करना ।

(१२) विषा—रीरूप देवता से अधिष्ठित या जप, हाम आदि से सिद्ध होने वाली अक्षरों की गचना विशेष को विषा कहत है । विषा का प्रयोग करके आहारादि लेना विषाविष्ट है ।

(१३) मन्त्र—पुरुरूप देवता व द्वारा अधिष्ठित एमी अक्षर रचना जो पाठ मात्र से सिद्ध हो जाय उसे मन्त्र कहत है । मन्त्र क प्रयोग से लिया जाने वाला आहारादि मन्त्र विष्ट है ।

(१४) पूर्ण—अष्टम्य करन वाले गुरुम आदि का प्रयोग करके जो आहारादि लिए जाये उन्हें पूर्ण कहत है ।

(१५) रोग—दौब रूप आदि मिद्विषा वला कर जो आहा

मुमुक्षु का कर्तव्य है । (उत्तम-व्ययन ग्रन्थग्रन २७ गा. ३८-४२)
 ८५५—योग अथवा प्रयोगगति पन्द्रह

मन वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं । वीर्यान्तराय कर्म के जय या ज्योपशम से मन वचन और कायवर्गणा के पुद्गलों का आलम्बन लेकर आत्म प्रदेशों में होने वाले परिस्पंद, कंपन या हलन चलन को भी योग कहते हैं । आलम्बन के भेद से इसके तीन भेद हैं—मन, वचन और काया । इनमें मन के चार । वचन के चार और काया के सात, इस प्रकार कुल पन्द्रह भेद हो जाते हैं । पञ्चवर्णा सूत्र में योग के स्थान पर प्रयोग शब्द है । इन्हीं को प्रयोगगति भी कहा जाता है—

(१) सत्यमनोयोग—मन का जो व्यापार सत् अर्थात् सज्जन-पुरुष या साधुओं के लिये हितकारी हो, उन्हें मोक्ष की ओर ले जाने वाला हो उसे सत्यमनोयोग कहते हैं अथवा जीवादि पदार्थों के अनेकान्त रूप यथार्थ विचार को सत्य मनोयोग कहते हैं ।

(२) असत्य मनोयोग—सत्य से विपरीत अर्थात् संसार की ओर ले जाने वाले मन के व्यापार को असत्य मनोयोग कहते हैं अथवा जीवादि पदार्थ नहीं हैं, एकान्त सत् है इत्यादि एकान्त रूप मिथ्या विचार असत्य मनोयोग है ।

(३) सत्यमृषा मनोयोग—व्यवहार नय से ठीक होने पर भी निश्चय नय से जो विचार पूर्ण सत्य न हो, जैसे—किसी उपवन में धव, खैर, पलाश आदि के कुछ पेड़ होने पर भी अशोकवृक्ष अधिक होने से उसे अशोक वन कहना । वन में अशोकवृक्षों के होने से यह बात सत्य है और धव आदि के वृक्ष होने से मृषा (असत्य) भी है ।

(४) असत्यामृषा मनोयोग—जो विचार सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है उसे असत्यामृषा मनोयोग कहते हैं । किसी प्रकार का विवाद खड़ा होने पर वीतराग सर्वज्ञ के बताए हुए

मिहान्त के अनुसार विचार करने वाला आराधक कहा जाता है। उसका विचार सत्य है। जो व्यक्ति सर्वज्ञ के मिहान्त में विपरीत विचरता है, जीवन्ति पन्थों में श्रान्त नियम आदि पताता है वह विराधक है। उसका विचार असत्य है। जहाँ वस्तु को सत्य या असत्य किसी प्रकार मिथ्य वचन की दृष्टि में हो वस्तु का स्वरूप मात्र दिखलाया जाय, तब-दृष्टि। यहाँ लाओ इत्यादि चिन्तन में वहाँ सत्य या असत्य कुछ नहीं होता। आराधक विराधक की कल्पना भी वहाँ नहीं होती। इस प्रकार के विचार को असत्यामृषा मनोयोग कहते हैं। यह भी व्यवहार नय की अपेक्षा है। निश्चय नय में तो इसका सत्य या असत्य में समावेश हो जाता है।

(५-६-७-८) उपर लिखे मनोयोग के अनुसार वचन पाग के भी चार भेद हैं—(५) सत्य वचन योग (६) असत्य वचन योग (७) सत्यमृषा वचन योग (८) असत्यामृषा वचन योग।

काय योग के सात भेद

(९) आहारिक शरीर काय योग—काय का अर्थ है समूह। आहारिक शरीर पुद्गल स्वन्धों का समूह है, इस लिए काय है। इस में होने वाले व्यापार को आहारिक शरीर काय योग कहते हैं। यह योग पर्याप्त तिर्यश्च और मनुष्यों के ही होता है।

(१०) आहारिक मिथ शरीर काय योग—वैश्विप, आहारक और वार्मण के साथ मिले हुए आहारिक को आहारिक मिथ कहते हैं। आहारिक मिथ के व्यापार को आहारिक मिथ शरीर काय योग कहते हैं।

(११) वैश्विप शरीर काय योग—वैश्विप शरीर पद्मासि के कारण पर्याप्त जीवों के होने वाला वैश्विप शरीर का व्यापार वैश्विप शरीर काय योग है।

(१२) वैक्रिय मिश्र शरीर काय योग—देव और नारकी जीवों के अपर्याप्ति अवस्था में होने वाला काय योग वैक्रिय मिश्र शरीर काययोग है। यहाँ वैक्रिय और कर्मण की अपेक्षा मिश्र योग होता है।

(१३) आहारक शरीर काययोग—आहारक शरीर पर्याप्ति के द्वारा पर्याप्ति जीवों को आहारक शरीर काययोग होता है।

(१४) आहारक मिश्र शरीर काययोग—जिस समय आहारक शरीर अपना कार्य करके वापिस आकर औदारिक शरीर में प्रवेश करता है उस समय आहारक मिश्र शरीर काय योग होता है।

(१५) तैजस कर्मण शरीर योग—विग्रह गति में तथा सयोगी केवली को समुद्घात के तीसरे, चौथे और प्रवें समय में तैजस कर्मण शरीर योग होता है। तैजस और कर्मण सदा एक साथ रहते हैं, इस लिए उन के व्यापार रूप काय योग को भी एक ही माना है।

काय योग के सात भेदों का विशेष स्वरूप इसी के दूसरे भाग के बोल नं० ५४७ में दिया गया है।

(पञ्चवणा पद १६ सू. २०२) (भगवती शतक २५ उद्देशा १ सू. ७१६)

८५६—बन्धन नामकर्म के पन्द्रह भेद

जिस प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थ दो वस्तुओं को आपस में जोड़ देते हैं उसी प्रकार जो कर्म शरीरनामकर्म के बल से वर्तमान में ग्रहण किए जाने वाले पुद्गलों को पहले ग्रहण किए हुए पुद्गलों के साथ जोड़ देता है, उसे बन्धन नामकर्म कहते हैं। इसके बल से औदारिक आदि शरीरों द्वारा ग्रहण होने वाले नए पुद्गल शरीर के साथ चिपक कर एकमेक हो जाते हैं।

पाँच शरीरों में औदारिक, वैक्रिय और आहारक ये प्रत्येक भव'में' नए पैदा होते हैं इस लिए प्रथम उत्पत्ति के समय इनका सर्वबन्ध और बाद में देशबन्ध होता है अर्थात् उसी शरीर में नए नए पुद्गल आकर चिपकते रहते हैं। तैजस और कर्मण शरीर

जीव के माय अनादि काल में लगे हुए हैं इस लिए उन दोनों का सर्वबन्ध नहीं होता, बलदेशबन्ध ही होता है। बन्धन नामकर्म के पन्द्रह भेद हैं—

(१) औदारिक-औदारिक बन्धन—जिम कर्म के उदय में पूर्वगृहीत अर्थात् पहल ग्रहण किए हुए औदारिक पुद्गलों के माय गृह्यमाण अर्थात् जिन का वर्तमान समय में ग्रहण किया जा रहा हो उन औदारिक पुद्गलों का आपस में भल हो जाय उस औदारिक औदारिक शरीर बन्धन नामकर्म कहते हैं।

(२) औदारिक तैजस बन्धन—जिम कर्म के उदय में औदारिक पुद्गलों का तैजस पुद्गलों के माय सम्बन्ध हो उस औदारिक तैजस बन्धन नामकर्म कहते हैं।

(३) औदारिक कर्मण बन्धन—जिम कर्म के उदय में औदारिक पुद्गलों का कर्मण पुद्गलों के माय सम्बन्ध होता है उस औदारिक कर्मण बन्धन नामकर्म कहते हैं।

औदारिक, वैश्विय और आहारक शरीर के पुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध हैं। बन्धन नामकर्म के शेष भेद निम्न लिखित हैं—

(४) वैश्विय वैश्विय बन्धन।

(५) वैश्विय तैजस बन्धन।

(६) वैश्विय कर्मण बन्धन।

(७) आहारक आहारक बन्धन।

(८) आहारक तैजस बन्धन।

(९) आहारक कर्मण बन्धन।

(१०) औदारिक तैजस कर्मण बन्धन।

(११) वैश्विय तैजस कर्मण बन्धन।

(१२) आहारक तैजस कर्मण बन्धन।

(१३) तैजस तैजस बन्धन ।

(१४) तैजस कर्मण बन्धन ।

(१५) कर्मण कर्मण बन्धन ।

(कर्मग्रन्थ पटला, गाथा ३७) (कर्मभूति गाथा १ टीका)

८५७— तिथियों के नाम पन्द्रह

एकम से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक पन्द्रह तिथियाँ हैं। चन्द्रपराणात्ति में इनके नाम नीचे लिखे अनुसार दिए हैं—

प्रचलित नाम	दिन का नाम	रात्रि का नाम
(१) प्रतिपदा	पूर्वांग	उत्तमा
(२) द्वितीया	सिद्धमनोरम	सुनक्षत्रा
(३) तृतीया	मनोहर	एलावर्चा
(४) चतुर्थी	यशोमद्र	यशोधरा
(५) पंचमी	यशोधर	सौमनसी
(६) षष्ठी	सर्वकाम समेध	श्रीभृता
(७) सप्तमी	इन्द्रमूर्धाभिषेक	विजया
(८) अष्टमी	सौमनस	वैजयन्ती
(९) नवमी	धनञ्जय	जयन्ती
(१०) दशमी	अर्थसिद्ध	अपराजिता
(११) एकादशी	अभिजित्	स्वा
(१२) द्वादशी	अत्यसन	समाहारा
(१३) त्रयोदशी	शतंजय	तेजा
(१४) चतुर्दशी	अग्निवेश	अतितेजा
(१५) पञ्चदशी (पूर्णिमा)	उपशम	देवानन्दा

(चन्द्रप्रज्ञप्ति प्राभृत १० प्राभृतप्राभृत १४)

८५८— कर्मभूमि पन्द्रह

जिन क्षेत्रों में असि (शस्त्र और युद्ध विद्या) मसि (लेखन) और

पटन पाठन) और कृषि (मंती) तथा आनीमित्री के दूसर मायन रूप कर्म अथान् व्ययमाय हो उन्हें कर्मभूमि कहत है । कर्म-भूमियों पन्द्रह हैं अर्थात् पन्द्रह क्षेत्रों में उपरोक्त कर्म होते हैं— पाँच भरत, पाँच ऐरवत और पाँच महाविदह ।

(१-४) पाँच भरत— जम्बूद्वीप में एक, धातकीरगण्ड में दो और पुष्करार्द्ध द्वीप में दो । इस प्रकार पाँच भरत हो जात हैं ।

(६-१०) पाँच ऐरवत— जम्बूद्वीप में एक, धातकीरगण्ड में दो और पुष्करार्द्ध में दो । इस प्रकार पाँच ऐरवत हो जाते हैं ।

(११-१४) पाँच महाविदह— जम्बूद्वीप में एक, धातकीरगण्ड में दो और पुष्करार्द्ध में दो । इस प्रकार कुल ५ महाविदह हो जात हैं ।

उपरोक्त पन्द्रह क्षेत्रों में जम्बूद्वीप मंतीन क्षेत्र हैं— १ भरत १ ऐरवत और १ महाविदह । धातकीरगण्ड में ८, क्षेत्र हैं— २ भरत २ ऐरवत और दो महाविदह । इसी प्रकार पुष्करार्द्ध में भी ६ क्षेत्र हैं । कुल मिलाकर पन्द्रह हो जात हैं ।

(अथवशा पद १ सूत्र ३७) (भगवता शतक ८० उदरस ८ पृ ६७)

८५९— परमाधार्मिक पन्द्रह

पापाचरण और क्रूर परिणामों बाल अगुरुजाति के देव जा शीमरी नरक तक नारकी जीवों को विविध प्रकार से दुःख दत हैं ये परमाधार्मिक कहलात हैं । ये पन्द्रह प्रकार के होते हैं—

(१) अम्ब (२) अम्बरीष (३) श्याम (४) शबल (५) रौद्र (६) उपरौद्र (७) बाल (८) महाबाल (९) अन्निपत्र (१०) धनु (११) कुम्भ (१२) बानुका (१३) पैतरवी (१४) खरस्तर और (१५) महापोष ।

इनके भिन्न भिन्न वार्य दूसर भाग, बोल नं० ४६० (नरक माव पृष्ठ ३२४ प्रथमावृत्ति) में दिए जा चुके हैं ।

(अम्बवर्गी १३ मस ६५)

८६०— कर्मादान पन्द्रह

अधिक हिंसा वाले धन्धों से आजीविका कमाना कर्मादान है
अथवा जिन कार्यों में अधिक कर्मबन्ध हो उन्हें कर्मादान कहते हैं।
शास्त्र में श्रावकों का वर्णन करते हुए कहा है—

अप्पारंभा, अप्पपरिग्गहा, धम्मिया, धम्माणुया,
धम्मिड्डा, धम्मक्खाई, धम्मप्पलोइया, धम्मप्पज्जलणा,
धम्मसमुदायारा, धम्मेण चैव वित्तिं कप्पेमाणा विहरंति ।
(उववाई सूत्र ४१) (सूयगडांग श्रुतस्कन्ध २ अध्ययन २ सू. ३६)

अर्थात्—श्रावक अल्प आरम्भ वाले, अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक,
धर्म के अनुसार चलने वाले, धर्म में स्थिर, धर्म के कथक, (धर्मो-
पदेशक), धर्म में होशियार, धर्म के प्रकाश वाले, धार्मिक आचार
वाले और धर्म से ही आजीविका उपार्जन करने वाले होते हैं।

इस लिए श्रावक को पापकारी व्यापार न करने चाहिए।
श्रावक को कर्मादान जानने चाहिए किन्तु आचरण न करना
चाहिए। कर्मादान पन्द्रह है—

(१) इंगालकम्मे—(अंगार कर्म) वृक्ष काट कर और जलाकर
कोयला बनाना और उसका व्यापार करना।

(२) वणकम्मे—(वन कर्म) वन खरीद कर, वृक्षों को कटवा कर
बेचना।

(३) साडीकम्मे—(शाकट कर्म) गाड़ी, इक्का, बग्घी आदि वाहन
बनाने और बेचने का धन्धा कर आजीविका चलाना।

(४) भाडी कम्मे (भाटक कर्म)—भाड़ा कमाने के लिये गाड़ी
आदि से दूसरे के सामान को ढोना, उंट—घोड़े बैल आदि पशुओं
को किराये पर देकर आजीविका चलाना।

(४) फोटी कर्म—(स्फोटन कर्म) मृमि (खान आदि) फोड़ना और उममें से निकल हुए पत्थर मिट्टी घातु आदि पदार्थों का बेच कर आजीविका चलाना ।

(६) दन्त वाणिज्य—(दन्तवाणिज्य) हाथी दात, शंख आदिका व्यापार करना अर्थात् हाथी दात आदि निकालन वालों का पशुगी रकम या आर्द्धर देकर उन्हें निकलवाना और उन्हें बेच कर आजीविका चलाना ।

(७) लब्ध वाणिज्य—(लाभवाणिज्य) लाख चपड़ी (यह एक प्रकार का पृष्ठों का रम-मद है) का व्यापार करना—जिन वस्तुओं के तैयार करने में श्रम जीवों की हिंसा हो उनका धंधा करना ।

(८) रमवाणिज्य—(रमवाणिज्य) मदिरा आदि बनान तथा बेचने का काम करना ।

(९) बैगवाणिज्य—(वैगवाणिज्य) दामी, दास या पशु आदि को लेकर दूसरी जगह बेच कर आजीविका करना ।

(१०) विषवाणिज्य—(विषवाणिज्य) मँगिया आदि विषैल पदार्थों का व्यापार करना । जीव नाशक पदार्थों की गलना विष में है—जिन के खान या खपने से मृत्यु हो जाती है ।

(११) अतपीलक कर्म—(पत्रपादनकर्म) तिल, ईल आदि पत्रक पत्रफल (बोन्ट चाली आदि) चलान का धंधा करना ।

(१२) निष्ठ लक कर्म—(निर्लाभजनकर्म) बेल तथा कोंबे आदि को नष्ट कर बनान का धंधा करना ।

(१३) दधगिदावदिना—(दधानिदापनता) जंगल भाग लगाना ।

(१४) सरदहतलायसोसणया-(सरोद्रहतडागशोपणता) कील,
कुण्ड, तालाव आदि को सुखाना ।

(१५) असई जण पोसणया-(असतीजनपोषणता)
आजीविका निमित्त दुधरित्र स्त्रियां एवं शिकारी प्राणियों का
पोषण करना ।

नोट-रेशम बनाने का धन्धा भी लाखों वाणिज्य में आ
जाता है ।

(प्रतिक्रमण सूत्र सार्थ-सेठिया जैन ग्रन्थालय, वीकानेर से उद्धृत) °

(उपासकदशाङ्ग अध्या० १ सू० ७ टी.)

(भगवती शतक ८ उ. ५ सू० ३३ टी.)

(हरिभट्टीयावश्यक अध्या० ६ पृ० ८२८)

सोलहवाँ बोल संग्रह

८६१- दशैकालिक मृत्र द्वितीय चूलिका की मोलह गाथाएँ

दशैकालिक छत्र में दस अध्ययन और दो चूलिकाएँ हैं । पहली चूलिका में १८ गाथाएँ हैं । उनमें धर्म में स्थिर होन का मार्ग बताया गया है । दूसरी चूलिका का नाम विविक्षा-रूपा है । इसमें मोलह गाथाएँ हैं और माधु के लिए विहार आदि का उपदेश दिया गया है । गाथाओं का भावार्थ प्रमथ नीचे लिखे अनुसार है—

(१) केशली द्वारा मापित भूत स्वरूप चूलिका को बहूंगा, जिसे सुन कर धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होती है ।

(२) जब काठ नदी के प्रवाह में गिर जाता है तो यह नदी के घेरा के माधु समुद्र की ओर बहने लगता है इसी प्रकार जो जीव विषय रूपी नदी के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे मसार समुद्र की ओर बह जा रहे हैं । जो जीव मसार सागर में विमुक्त होकर मुक्ति ज्ञान की इच्छा रखते हैं उन्हें विषय रूपी प्रवाह में दृष्ट कर अपन को संपन्न रूपी सुरक्षित स्थान में स्थापित करना चाहिए ।

(३) जिस प्रकार काठ नदी में अनुस्रोत (बहाव के अनुसार) बिना किसी बठिनाई के सरलता पूर्वक चला जाता है किन्तु प्रति स्रोत (बहाव के विपरीत) चलन में बठिनाई होती है उन्हीं प्रकार ससारी जीव भी स्वाभाविक रूप में अनुस्रोत अर्थात् विषय भोगों की ओर बड़े चले जाते हैं । प्रतिस््रोत अर्थात् विषय भोगों में विमुक्त होकर संपन्न की ओर बढ़ना बहुत कठिन है । मांसादि का कार्य के लिए बड़े २ बीर कहलाने वाले व्यक्ति भी संपन्न के लिए अपनी अममर्यता प्रकट करते हैं ।

नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं इस लिए नदी में अनुस्रोत बहती हुईं वस्तु समुद्र में जा पहुँचती हैं। इसी को अनुस्रोत गति कहते हैं। इसी प्रकार विषय भोग रूपी नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ जीव संसार समुद्र में जा पहुँचता है। इस लिए विषय भोगों की ओर जाने को अनुस्रोत कहा है। उनके विरुद्ध संयम या दीक्षा की ओर प्रवृत्त होना प्रतिस्रोत है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।

(४) जो साधु ज्ञानादि आचारों में पराक्रम करता है तथा इन्द्रिय जय रूप संयम का धनी है अर्थात् चित्त की अव्याकुलता रूप समाधि वाला है उसे योग्य है कि वह अनियतवास आदि रूप चर्या, मूल गुण, उत्तर गुण, पिंडविशुद्धि आदि शास्त्र में बताए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करे, अर्थात् शास्त्र में जिस समय जो जो क्रियाएं करने के लिए जैसा विधान किया गया है उसी के अनुसार आचरण करे।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक की गई चारित्र की आराधना मोक्ष रूप फल देने वाली होती है।

(५) इस गाथा में साधु की विहार चर्या का स्वरूप बताया गया है। नीचे लिखी सात बातें साधुओं के लिए आचरणीय और प्रशस्त अर्थात् कल्याणकारी मानी गई हैं—

(क) अनियतवास— बिना किसी विशेष कारण के एक ही स्थान पर अधिक न ठहरना-अनियतवास है। एक ही स्थान पर अधिक दिन ठहरने से स्थान में समत्व हो जाने की सम्भावना है।

(ख) समुदानचर्या— अनेक घरों से गोचरी द्वारा भिक्षा ग्रहण करना समुदानचर्या है। एक ही घर से भिक्षा लेने में दोष लगने की सम्भावना है।

(ग) अज्ञात— हमेशा नए घरों से भिक्षा तथा उपकरण लेने चाहिए। एक ही घर से सदा भिक्षा आदि लेने में आधाकर्म आदि

दाप लगन की सम्भावना है ।

(घ) उच्छ- मधुकरा या गाचरी वृत्ति न अनुसार प्रत्यक्ष घर न थाड़ा थाड़ा आहार तथा दूमरी वस्तु लना ।

(ङ) प्रतिरिक्त- भीड़ रहित तत्काल स्थान में टप्परना । भीड़ भड़क बाल स्थान में सानाहल हान में चित्त स्थिर नहीं रहता ।

(च) अन्वेषधि-उपधि अधान् भण्डापङ्कश आदि धर्म मान्य थाड़ रखना । वस्त्र, पात्रादि उपङ्कश अधिक हान में मम व हा जाता है और समय की विरायना हान का दर रहता है ।

(छ) वनहविषर्जना- किसी व माय वनह न करना ।
मुनियों के लिए उपराक्त विहारधर्या प्रशस्त मानी गई है ।

(६) इस गाथा में भी माधुर्या का वर्णन है ।

(क) रात कुल आदि में या जहाँ वाह बढ़ा भाव हा रहा हा, आन जान का मार्ग लोका से भरा हा, तम स्थान में साधु या भिक्षा के लिए न जाना चाहिए । वहाँ स्त्री तथा मयिष्ठ वस्तु आदि का संपर्क हो जान की सम्भावना है तथा भीड़ भड़क म धवा लग जाने में गिर जान आदि का दर भी है, इस लिए साधु को तम स्थान में न जाना चाहिए ।

(ख) स्वपक्ष या परपक्ष की आर म अपना अपमान हा रहा हा तो उसे शान्ति पूर्वक सहन करना चाहिए । क्रोध न कर ब समामाव धारण करना चाहिए ।

(ग) उपयोग पूर्वक शुद्ध आहार पानी ग्रहण करना चाहिए ।

(घ) हाथ या बढ़ती आदि व किसी अरिष्ठ द्रव्य द्वारा संसृष्ट (गरदे हुए) हान पर ही उनम आहार पानी लना चाहिए तथा हा पुरवर्ष दोष की सम्भावना है । भिक्षा दन व लिए हाथ या बढ़ती आदि को मयिष्ठ पानी में धोना पुर वम कहलाता है । यदि हाथ वगैरह वस्त्रों में ही गाह वगैरह में संसृष्ट अर्थात् भग हुए हो तो

उनसे वही वस्तु परोसने में धोने की आवश्यकता नहीं रहती इस लिए वहाँ पुरःकर्म दोष की सम्भावना नहीं है ।

(६) जिम पदार्थ के लेने की इच्छा हो यदि उसी से हाथ या परोसने का वर्तन संसृष्ट हो तभी उसे लेना चाहिए ।-

(७) मोक्षार्थी को मद्य मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन न करना चाहिए । किसी से ईर्ष्या न करनी चाहिए । पौष्टिक पदार्थों का अधिक सेवन न करना चाहिए । प्रतिदिन बार बार कायोत्सर्ग करना चाहिए । कायोत्सर्ग में आत्मचिन्तन और धर्मध्यान करने से आत्मा निर्मल होती है । सदा वाचना, पृच्छना आदि स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए । स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है और चित्त में स्थिरता आती है ।

(८) विहार करते समय साधु श्रावकों से शयन, आसन, निषद्या, भक्त, पानी आदि किसी भी वस्तु के लिए प्रतिज्ञा न करावे अर्थात् किसी भी वस्तु के लिए यह न कहे कि अमुक वस्तु लौटने पर मुझे वापिस दे देना और किसी को मत देना इत्यादि । गाँव, कुल, नगर या देश किसी भी वस्तु में साधु को ममत्व न करना चाहिए ।

(९) मुनि गृहस्थों का बेयावच्च, अभिवादन, वन्दन, पूजन तथा सत्कार आदि न करे । ऐसे संक्लेश रहित साधुओं के संसर्ग में रहे जिन के साथ रहने में संयम की विराधना न हो ।

(१०) यदि अपने से अधिक या बराबर गुणों वाला तथा संयम में निपुण कोई साधु न मिले तो मुनि पाप रहित तथा विषयों में अनासक्त होता हुआ अकेला ही विचरे किन्तु शिथिल-लाचारी और पामत्थों के साथ न रहे ।

(११) एक स्थान पर चतुर्मास में चार महीने और दूसरे समय में उत्कृष्ट एक महीना रहने का शास्त्र में विधान है । जिस स्थान पर एक बार मासकल्प या चतुर्मास करे, दो या तीन चतुर्मास

अथवा मामवन्त्य दूमरी जगह बिना मिण फिर उमी स्थान पर मामवन्त्य आदि करना नहीं कल्पता अर्थात् माधु जिम स्थान पर जितन समय रहे उमम दुगुना समय दूमरी जगह बितान के बाद ही फिर पूर्वस्थान पर निवास कर सकता है। जिम स्थान पर शत्रु मारि करे, दो शत्रुमारि दूमरी जगह करन के बाद ही फिर उम स्थान पर शत्रुमारि कर सकता है। इसी प्रकार जहाँ मामवन्त्य करे उसी जगह फिर मामवन्त्य दो महीनों के बाद ही कल्पता है।

इस लिए साधु को एक स्थान पर शत्रुमारि या मामवन्त्य के बाद फिर उसी जगह शत्रुमारि या मामवन्त्य नहीं करना चाहिए। साधु को शास्त्र में बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र में जैसी आज्ञा है वैसे ही करना चाहिए।

(१२) जो साधु रात्रि के पहल तथा पिछले पहर में आत्म चिन्तन करता है और विचारता है, मैं क्या कर लिया है, क्या करना बाकी है और ऐसी धीनमी बात है जिम में कर सकता है फिर भी नहीं कर रहा है, वही माधु भेष्ट होता है।

(१३) आत्माधी साधु शान्त विषय से विचार पर— जब मेरे से वीरि भूल हो जाती है तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मरी आत्मा स्वयं उस समय क्या कहती है। मरने भूल होना क्यों नहीं छूटता है इस प्रकार सम्यक् विचार करता हुआ साधु भविष्य में दोषों से छुटकारा पा जाता है।

(१४) साधु जब कभी मन, वचन या कर्मों को पाप की ओर भुक्तता हुआ देखे तो शीघ्र ही स्वीच कर मन्मार्ग में लगाद, जैसा लगाम रीचकर कुमार्ग में चलने हुए घोड़े को मन्मार्ग में चलाया जाता है।

(१५) जिमन सबल इन्द्रियों को जीत लिदा है। जो मरुत में पूरे धैर्य वाला है। मन, वचन और कर्मों से तीनों योगिक के बग में है, उस साधु को प्रतिपुद्गर्ही (मदा आगता रहने वाला)।

कहा जाता है, क्योंकि वह अपने जीवन को संयम में बिताता है।

(१६) सब इन्द्रियों को वश में रख कर समाधि पूर्वक आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। जो आत्मा सुरक्षित नहीं है वह जाति-पथ अर्थात् जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होती है और सुरक्षित अर्थात् पापों से बचाई हुई आत्मा सब दुःखों का अन्त करके मोक्ष रूप सुख को प्राप्त होती है। (वर्णवैकालिक सूत्र २ चूलिका)

८६२—संभिक्षु अध्ययन की मोलह गाथाएं

संसार में पतन के निमित्त बहुत हैं, इस लिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार साधु को वस्त्र, पात्र, आहार आदि आवश्यक वस्तुओं में संयम की रक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है उसी प्रकार मान प्रतिष्ठा की लालसा को रोकना भी साधु के लिए परमावश्यक है। त्यागी जीवन के लिए जो विद्याएं उपयोगी न हों, उनके सीखने में अपने समय का दुरुपयोग न करना चाहिए। तपश्चर्या और सहिष्णुता ये आत्मविकास के मुख्य साधन हैं। इनका कथन उत्तराध्ययन सूत्र के 'संभिक्षु' नामक पन्द्रहवें अध्ययन की १६ गाथाओं में विस्तार के साथ किया गया है। उन गाथाओं का भावार्थ क्रमशः यहाँ दिया जाता है—

(१) विवेक पूर्वक सच्चे धर्म का पालन करने वाला, काम-भोगों से विरक्त, अपने पूर्वाश्रम के सम्बन्धियों में आसक्ति न रखते हुए अज्ञात धरो से भिक्षावृत्ति करके आनन्द पूर्वक संयम धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा भिक्षु (साधु) है।

(२) राग से निवृत्त, पतन एवं असंयम से अपनी आत्मा को बचाने वाला, परीषह और उपसर्गों को सहन कर समस्त जीवों को आत्मतुल्य जानने वाला और किसी भी वस्तु में भ्रूणित न होने वाला ही भिक्षु (साधु) है।

(३) यदि कोई पुरुष माधु का कठोर ध्वजन उठ या मार पीट वा उग अपने पूर्वमचित्त कर्मों का फल जान कर समभाव पूर्वक महन कर, अपनी आत्मा को बग म राग हरिष में रिगी प्रसार की व्याकुलता न लात हुए संयम भाग में आन वाल कर्मों का जो समभाव पूर्वक मह लात है वही भिक्षु (माधु) कहलाता है ।

(४) जो अन्य तथा नीर्ग ज्ञाया आत्मा से मन्तुप रहता है, जीत, उपा, दंशमगक आत्मा परीपना का जो समभाव से मारा कर लाता है वही भिक्षु है ।

(५) जो मत्कार या पूजा आत्मा की लाभता नहीं करता, यदि कोई उग प्रणाम कर अथवा उमक गुणों की प्रार्थना कर मा भी मन में अभिमान नहीं लाता, जमा संयमी, मत्पारी, दण्डा, क्षानवान, प्रियावान और आत्मगोधक पुरुष ही मया भिक्षु है ।

(६) मयम जीवन व पाथक पाथों का त्यागी, दुग्रा की गुम पात को प्रशशित न करन वाला, मोद और राग का उपक्ष पान दाल सांसारिक बन्धनों में न पगता वाला और तपस्वी जीवन पिता वाला ही मया भिक्षु है ।

(७) नाक, ज्ञान आदि छेत्न की विद्या, रागविद्या, भुगाल विद्या, रगोल विद्या (ग्रह नक्षत्र दगर कर शुभाशुभ वनलाना), स्वप्नविद्या (स्वप्नों का फल वनलाना), सामुद्रिक शास्त्र (जमीर व लक्षणों द्वारा मुख्य दु म वनलाना), अंगस्फुरण विद्या, दण्डविद्या भृगुर्भविद्या (जमीन में गड़ हुए धा का जानें की विद्या), पशु, पक्षियों की बाली जानना आदि बुद्धिगत विद्याओं द्वारा जो अपना मयमी जीवन दूषित नहा बनाता वही मया भिक्षु है ।

(८) मय प्रदोग करना, ब्रह्मी घृटी तथा धर्म प्रचार व दण्ड उपचारों का भीर कर काम से लाता, जुलाद देना दमन कराना, अज्ञान बनाना, रोग आन पर आनदन करना आदि विद्या

योगियों के लिए योग्य नहीं है इस लिए जो इनका त्याग करता है वही सच्चा भिक्षु है।

(६) जो साधु चत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण आदि की भिन्न भिन्न प्रकार की वीरता तथा शिल्प कला आदि की पूजा या झूठी प्रशंसा करके संयमी जीवन को क्लृप्त नर्था करता वही सच्चा भिक्षु है।

(१०) गृहस्थाश्रम में रहते हुए तथा मुनि होने के बाद जिन जिन गृहस्थों से परिचय हुआ हो उनमें से किसी के भी साथ ऐहिक सुख के लिए जो सम्बन्ध नहीं जोड़ता वही सच्चा भिक्षु है। मुनि का सब के साथ केवल पारमार्थिक भाव से ही सम्बन्ध होना चाहिए।

(११) साधु के लिए आवश्यक शय्या (घास फूस आदि), पाट, आहार, पानी अथवा अन्य कोई खाद्य और स्वाद्य पदार्थ गृहस्थ के घर में मौजूद हों किन्तु मुनि द्वारा उन पदार्थों की याचना करने पर यदि वह न दे तो उसको जरा भी द्वेष युक्त वचन न कहे और न मन में बुरा ही माने वही सच्चा भिक्षु है क्योंकि मुनि को मान और अपमान दोनों में समान भाव रखना चाहिये।

(१२) जो अनेक प्रकार के आहार, पानी, खादिस, स्वादिस आदि पदार्थ गृहस्थों से प्राप्त हुए हैं उनको पहले अपने साथी साधुओं में बाँट कर पीछे स्वयं आहार आदि करता है तथा अपने मन, वचन, काया को जो वश में रखता है वही सच्चा भिक्षु है।

(१३) गृहस्थ के घर से ओसामण, पतली दाल, जौ का दलिया, ठंडा भोजन, जौ या कांजी का पानी आदि आहार प्राप्त कर, जो उसकी निन्दा नहीं करता तथा सामान्य स्थिति के घरों में भी जाकर जो भिक्षावृत्ति करता है वही साधु है क्योंकि साधु को अपने संयमी जीवन के निर्वाह के लिए ही आहारादि ग्रहण करने चाहिये, जिह्वा की लोलुपता शांत करने के लिए नहीं।

(१४) लोक में देव, मनुष्य और पशुओं के अनेक प्रकार के

अन्यन्त भयंकर तथा द्वेषोपाटक शस्त्र होने हैं उन्हें सुन कर जो नहीं डरता या विचार को प्राप्त नहा होता वही मन्त्राभिषु है।

(१४) लोक में प्रचलित मिश्रमिश्र प्रकार के यात्रा (तन्त्राभिषासों) को ममम्ह कर जो अपने आत्मधर्म में स्थिर रहता हुआ मयम में दक्षचित्त रहता है, मय परीषहों को चीन कर ममम्ह मीया पर आत्ममाय रगता हुआ कपायों पर विजय प्राप्त करता है तथा किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुँचाता है वही मन्त्राभिषु है।

(१६) जो शिष्य विद्या द्वारा अपना जीवन निपाद न करता हो, जितन्द्रिय, आन्तरिक तथा बाह्य बन्धनों से मुक्त, अन्य कपाय वाला थोड़ा (परिमित) भोजन करने वाला, मांमारिक बन्धनों को छोड़ कर राग द्वेष रहित विचरन वाला ही सदा भिषु है।

(- जगन्मयन ६४ वां म भिषु आख्या)

८६३- बहुधृत साधु की मोलह उपमाएँ

निरमिमानी, निर्लोभी मयम मार्ग में गावधान, विनयवान्, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता साधु को बहुधृत कहते हैं। बहुधृत साधु का मोलह उपमाएँ दी गई हैं-

(१) जिस तरह शंख में रखा हुआ दूध दो तरह से शोभित होता है अर्थात् दूध भी सफेद होता है और शख भी सफेद होता है, अतः शख में रखा हुआ दूध देखने में मीम्य लगता है और वह उममें कभी नहीं बिगड़ता। उसी तरह ज्ञानी मानु धर्मकीर्ति तथा शास्त्र इन दोनों द्वारा शोभित होता है। अर्थात् ज्ञान स्वयं सुन्दर है और धारण करने वाले ज्ञानी का आचरण जब शास्त्रानुक्रम हो तब उसकी आत्मा कीर्ति होती है और धर्म की भी कीर्ति बढ़ती है इस तरह ज्ञान और ज्ञानी दोनों शोभित होते हैं।

(२) जिस प्रकार बरौच देश के घोड़ों में आसीर ज्ञान का घोड़ा सब प्रकार की गति (चाल) में बरौच, सुन्दर

और अति वेगवान होने में उत्तम माना जाता है उसी तरह बहुश्रुत ज्ञानी भी उत्तम माना जाता है ।

(३) जैसे आर्कीर्ण जाति के उत्तम घोड़े पर चढ़ा हुआ दृढ़ पराक्रमी, शूरवीर पुरुष जब संग्राम में जाता है तब दोनों प्रकार से शोभित होता है अर्थात् आगे और पीछे से, बाईं तरफ से और दाहिनी तरफ से अथवा वृद्ध पुरुषों द्वारा कहे गये आशीर्वाद रूप वचनों से और बन्दी जनों द्वारा कहे गये स्तुति रूप वचनों से तथा संग्राम के लिये बजाये जाने वाले बाजों के शब्दों से वह शूरवीर पुरुष शोभित होता है उसी तरह बहुश्रुत ज्ञानी दोनों प्रकार से अर्थात् आन्तरिक शान्ति और बाह्य आचरण से शोभित होता है अथवा दिन और रात के दोनों समय में की जाने वाली स्वाध्याय के घोष (ध्वनि) से बहुश्रुत ज्ञानी शोभित होता है अथवा स्वपक्ष और परपक्ष के लोगों द्वारा 'यह बहुश्रुत ज्ञानी बहुत काल तक जीवित रहे जिससे प्रवचन की बहुत प्रभावना हो' इस प्रकार कहे जाने वाले आशीर्वादों से युक्त बहुश्रुत ज्ञानी शोभित होता है ।

(४) जिस प्रकार अनेक हथिनियों से सुरक्षित ६० वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुआ बलवान् हाथी दूसरों से पराभूत नहीं हो सकता उसी प्रकार परिपक्व बुद्धि वाला बहुश्रुत ज्ञानी विचार एवं विवाद के अवसर पर किसी से अभिभूत नहीं होता ।

(५) जैसे तीक्ष्ण सींगों वाला और अच्छी तरह भरी हुई कंकुद् वाला तथा पुष्ट अंग वाला सांड पशुओं के टोले में शोभित होता है वैसे ही नैगमादि नय रूप तीक्ष्ण शृङ्गों से परपक्ष को भेदन करने वाला और प्रतिभादि गुणों से युक्त बहुश्रुत ज्ञानी साधुओं के समूह में शोभित होता है ।

(६) जिस प्रकार अति उग्र तथा तीक्ष्ण दांतों वाला पराक्रमी सिंह किसी से भी पराभूत नहीं होता वैसे ही बहुश्रुत ज्ञानी भी

रिमों में भी परानित नहीं होना ।

(७) जिस प्रकार पान्थनन्य शत्रु, मुद्रगन पत्र और रीमू-
नी गंगा में युक्त बामुनेवमडा ही अग्रतिहन और अग्रएट बल
जानी होना हुआ शोभित होता है उसी प्रकार बहुभुत जानी भी
अहिमा, मेयम और तप में शोभित होता है ।

(८) जिस हाथी, घोड़ा, रथ और प्यान् वाली शत्रुगिनी मना
में मममन शत्रुओं का नाश करने वाला, चांगे निगाओं का नष्ट
करने वाला, नरनिधि, चोन्डरस और छ गण्ड पूर्यी का अधि-
पति, महान् अष्टदि का धारण, मय राजाओं में अष्टचक्रती शोभित
होता है वैसे ही चार गतियों का अन्त करने वाला तथा चोन्ड विद्या
रूपी लक्ष्मियों का स्वामी बहुभुत जानी माधु शोभित होता है ।

(९) जैसे एक हजार नरों वाला, हाथ में एक धारण करने
वाला, महाशक्तशाली, पुर नामक दैत्य का नाश करने वाला,
दशों का अधिपति इन्द्र शोभित होता है उसी प्रकार बहुभुत जान
रूपी महार नरों वाला, समा रूपी वज्र का धारण करने वाला
और मोह रूपी दैत्य का नाश करने वाला, बहुभुत जानी माधु
शोभित होता है ।

(१०) जिस प्रकार अधिकार का नाश करने वाला, उगला
हुआ धर्म तेज में देदीप्यमान होता हुआ शोभित होता है उसी
प्रकार आत्मज्ञान के तेज में दीप्त बहुभुत जानी शोभित होता है ।

(११) जिस नक्षत्रों का स्वामी चन्द्रमा, प्रह तपानक्षत्रों में
पिता हुआ पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण शोभा में प्रकाशित होता है वैसे
ही आत्मिक शक्तिता में बहुभुत जानी शोभायमान होता है ।

(१२) जिस प्रकार विविध धार्यों में परेष्टुं मुहुरत मलहार
शोभित होता है उसी तरह अज्ञ उपाज्ञ रूप शान्त ज्ञान में पूर्ण
बहुभुत जानी शोभायमान होता है ।

(१३) जैसे जम्बूद्वीप के अधिपति अनादित नामक देव का जम्बू वृक्ष सब वृक्षों में शोभित होता है वैसे ही सब साधुओं में बहुश्रुत ज्ञानी साधु शोभित होता है ।

(१४) नीलवान् पर्वत से निकल कर सागर में मिलने वाली सीता नाम की नदी जिस प्रकार सब नदियों में श्रेष्ठ है उसी प्रकार सब साधुओं में बहुश्रुत ज्ञानी श्रेष्ठ है ।

(१५) जिस प्रकार सब पर्वतों में उँचा, सुन्दर और अनेक औषधियों से शोभित मेरु पर्वत उत्तम है उसी प्रकार अमर्यौषधि आदि लब्धियों से युक्त अनेक गुणों से अलंकृत बहुश्रुत ज्ञानी भी सब साधुओं में उत्तम है ।

(१६) जैसे अक्षय उदक (जिसका जल कभी नहीं सूखता) स्वयम्भूरमण नामक समुद्र नाना प्रकार की मरकत आदि मणियों से परिपूर्ण है वैसे ही बहुश्रुत ज्ञानी भी सम्यग् ज्ञान रूपी अक्षय जल से परिपूर्ण और अतिशयवान् होता है । इसलिये वह सब साधुओं में उत्तम और श्रेष्ठ है ।

उपरोक्त गुणों से युक्त, समुद्र के समान गम्भीर, परीकृत उपसर्गों को समभाव से सहन करने वाला, कामभोगों में अनासक्त, श्रुत से परिपूर्ण तथा समस्त प्राणियों का रक्षक महापुरुष बहुश्रुत ज्ञानी शीघ्र ही कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त करता है ।

ज्ञान अमृत है । वह शास्त्रों द्वारा, सत्संग द्वारा और महापुरुषों की कृपा द्वारा प्राप्त होता है, अतः मोक्षाभिलाषी प्रत्येक प्राणी को श्रुत (ज्ञान) प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ।

(उत्तगध्ययन अध्यायन ११ गाथा १५ मे ३२)

८६४— दीक्षार्थी के सोलह गुण

गृहस्थ पर्याय छोड़ कर पाँच महाव्रत रूप संयम अंगीकार करने को दीक्षा कहते हैं । दीक्षा अर्थात् मुनिव्रत अंगीकार करने वाले

में नीचे लिखे सोलह गुण होन चाहिए ।

(१) आर्यदेशममुत्पन्न-जिन देशों में मौर्यद्वार, चव्वरनी, बलदेव, यागुदेव आदि उत्तम पुण्य होते हैं उन्हें आर्य देश कहने हैं । धर्मभाषना भी आर्यदेश में ही होती है, इस निष्ठ दीक्षा अङ्गीकार करके समय का पालन यही कर सकता है जो आर्यदेशों में उत्पन्न हुआ हो । जैसे मरुस्थल में वनस्पति नहीं लग सकता, वैसे ही अनार्य देश में उत्पन्न व्यक्ति धर्म में मधा भ्रष्टा वाला नहा हो सकता, अतः दीक्षार्थी का पहला गुण यह है कि उसकी उत्पत्ति आर्यदेश में हुई हो ।

(२) शुद्धजातिरुलान्वित-जिमसे जाति अर्थात् मानपक्ष और कुल अर्थात् पितृपक्ष दोनों शुद्ध हों । शुद्ध जाति और कुल वाला समय का निर्वाप पालन करता है । बिगरी प्रचार की भूल होन पर भी कुलीन होन के कारण रचनेमि की तरह गुधार लगता है ।

(३) क्षीणप्रायाशुभकमा-जिमसे अशुभ अर्थात् चारित्र्य में बाधा डालने वाले कर्म क्षीण अर्थात् नष्ट हो गए हों । अनन्तानु बाधी, अप्रत्याग्यान और प्रत्याग्यानाररख वषाय का क्षय, सपोषणम या उपदेना हुए बिना कोई भाष चारित्र्य अङ्गीकार नहीं कर सकता । उपर से दीक्षा ल लेने पर भी शुद्ध संवस कर पालन करना उससे लिए असम्भव है ।

(४) विशुद्धधी-अशुद्ध धर्मों से दूर हो जान से जिम्बकी बुद्धि निमल हो गई हो । निर्मल बुद्धि वाला धर्म के लक्ष्य पर अच्छी तरह समझ कर उसका शुद्ध पालन करता है ।

(५) विज्ञानसंसारनिर्गुण्य-जिम व्यक्ति न समार की निर्गुणता अर्थात् व्यर्थता का ज्ञान लिखा है । अतुल्य अन्ध दुस्तम है, जिमका जन्म होता है उसकी मृत्यु अरुण्य होता है, धन सम्पत्ति अधल है, सांसारिक विषय दुःख के कारण हैं,

जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी अवश्य होता है, प्राणियों की मृत्यु प्रति क्षण होती रहती है । कहा भी है—

यामेव रात्रिं प्रथमामुपैति, गर्भे वयस्यै नरवीर ! लोकः ।

ततः प्रभृत्यमखलितप्रयाणः, स प्रत्यहं मृत्युसमीपमेति ॥

अर्थात्—महर्षि व्यास युधिष्ठिर को कह रहे हैं—हेनरवीर ! प्राणी पहले-पहल जिस रात को गर्भ में वसने के लिए आता है उसी रात से वह दिन रात प्रयाण करता हुआ मृत्यु के समीप जा रहा है ।

मृत्यु का फल बहुत ही दारुण अर्थात् भयङ्कर होता है क्योंकि उस समय सब तरह की चेष्टाएं अर्थात् हलन चलन वन्द हो जाती हैं और जीव सभी प्रकार से असमर्थ तथा लाचार हो जाता है ।

इस प्रकार संसार के स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति दीक्षा का अधिकारी होता है ।

(६) विरक्त—जो व्यक्ति संसार से विरक्त हो गया हो क्योंकि सांसारिक विषयभोगों में फंसा हुआ व्यक्ति उन्हें नहीं छोड़ सकता ।

(७) मन्दकपायभाक्—जिस व्यक्ति के क्रोध, मान, आदि चारों कपाय मन्द हो गये हों ! स्वयं अल्प कपाय वाला होने के कारण वह अपने और दूसरे के कपाय आदि को शान्त कर सकता है ।

(८) अल्प हास्यादि विकृति—जिसके हास्यादि नोकषाय कम हों । अधिक हँसना आदि गृहस्थों के लिए भी निषिद्ध है ।

(९) कृतज्ञ—जो दूसरे द्वारा किए हुए उपकार को मानने वाला हो । कृतज्ञ व्यक्ति लोक में निन्दा प्राप्त करता है इस लिए भी वह दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

(१०) विनयविनीत—दीक्षार्थी विनयवान् होना चाहिए क्योंकि विनय ही धर्म का मूल है ।

(११) राजसम्मत—दीक्षार्थी राजा, मन्त्री आदि के सम्मत अर्थात् अनुकूल होना चाहिए । राजा आदि से विरोध करने वाले

वा जीवा देन में अनर्थ होने की सम्भावना रहनी है ।

(१०) अट्टाही- जो भगवान् तथा गुरु, गुरु न हो ।

(११) गुग्गुलु- गुग्गुलु शरीर वाला हो अथवा उम्र का कोई अंग हीन या गया हुआ न होना चाहिए । अथवा या नष्ट अथवा बाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

(१२) भ्रातृ- भ्रातृ वाला । दीक्षित भी यदि भ्रातृ रहित हो तो अङ्गारमर्दक के समान वह त्यागन योग्य हो जाता है ।

(१३) स्थिर- जो अङ्गीकार किए हुए मन में स्थिर हो । प्रारम्भ किए हुए कार्य का बीच में छोड़ने वाला न हो ।

(१४) समुपमन्त्र- पर्याप्त गुणों वाला दाहर भी जो दीक्षा करने के लिए पूरी इच्छा से शुरू के योग्य होना चाहिए ।

उपरोक्त सोलह गुणों वाला व्यक्ति दीक्षा के योग्य होता है ।
(धर्म संमत अधिपति ३ स्कन्ध ७३-७८ सूत्र १)

८६५-गवेषणा (उद्गम) के १६ टोप-

आधाश्रमसुदेमिष पूरुषश्च यः श्रीगङ्गा यः ।

तपणा पादुट्टियाण पाश्चात्तर कोय पाणिच ॥१॥

परिमृष्टिण अभिहृष्ट उन्मिष मातोदटे इय ।

अधिपते अभिमिते अभ्यासरे यः सानमम ॥२॥

(१) आधाश्रम- किसी श्रम साधु का मन में रख कर उस के निमित्त से सचित्त वस्तुओं अचित्त करना या अचित्त को पकाना आधाश्रम कहलाता है । यह दाह चार प्रकार से लगता है । अति मदन- आधाश्रमी आहार का मदन करना । अभिभूत- आशा के भी आहार के लिए निमग्न रहने का करना । मदन- आधाश्रमी आहार भोगन करने के साथ रहना । अनुमोदन- आधाश्रमी आहार भोगन करने की प्रशंसा करना ।

(२) अधिपति- सामान्य शिष्यों को देने की दृष्टि से

आहारादि तैयार किये जाते हैं, उन्हें औद्देशिक कहते हैं। इनके दो भेद हैं— औद्य और विभाग। मित्तुकों के लिये अलग तैयार न करने हुए अपने लिए बनते हुए आहारादि में ही कुछ और मिला देना औद्य है। विवाहादि में याचकों के लिए अलग निकाल कर रख छोड़ना विभाग है। यह उद्दिष्ट, कृत और कर्म के भेद से तीन प्रकार का है। फिर प्रत्येक के उद्देश, समुद्देश, आदेश और समादेश इस तरह चार २ भेद हैं। इन सब की विस्तृत व्याख्या नीचे लिखे हुए ग्रन्थों से जाननी चाहिए। किसी खास साधु के लिए बनाया गया आहार अगर वही साधु ले तो आधाकर्म, दूसरा ले तो औद्देशिक है। आधाकर्म पहिले से ही किसी खास निमित्त से बनाया जाता है। औद्देशिक साधारण दान के लिए पहिले या बाद में कल्पित किया जाता है।

(३) पूतिकर्म— शुद्ध आहार में आधाकर्मादि का अंश मिल जाना पूतिकर्म है। आधाकर्मी आहार का थोड़ा सा अंश भी शुद्ध और निर्दोष आहार को सदोष बना देता है। शुद्ध चारित्र पालने वाले संयमी के लिये वह अकल्पनीय है। जिसमें ऐसे आहार का अंश लगा हो ऐसे वर्तन को भी टालना चाहिए।

(४) मिश्रजात— अपने और साधु के लिये एक साथ पकाया हुआ आहार मिश्रजात कहलाता है। इसके तीन भेद हैं— यावदर्थिक, पाखण्डिमिश्र और साधुमिश्र। जो आहार अपने लिये और सभी याचकों के लिए इकट्ठा बनाया जाय वह यावदर्थिक है। जो अपने और साधु सन्यासियों के लिए इकट्ठा बनाया जाय वह पाखण्डिमिश्र है। जो सिर्फ अपने और साधुओं के लिये इकट्ठा किया जाय वह साधुमिश्र है।

(५) स्थापन— साधु को देने की इच्छा से कुछ काल के लिए आहार को अलग रख देना स्थापन है।

(६) प्रामुनिका—माधु को शिजिष्ठ आहार चम्पान र लिये नीमनवार या निमंत्रण व समय को आग पीछ करना ।

(७) प्रादुपरण—ज्ये वस्तु व अन्यत्र में होन पर अग्नि, नीपर आदि का उजाला बरक या गिरहकी बर्गरह गान पर वस्तु का प्रकाश में लाना अथवा आहारादि का अन्तरा जगत् में प्रकाश पाली जगह में लाना प्रादुपरण है ।

(८) प्रीत—माधु के लिये माल लिया हुआ आहारादि प्रीत है ।

(९) प्रामिन्ध (पामिन्ध)—माधु व लिये उभार लिया हुआ आहारादि प्रामिन्ध कहलाता है ।

(१०) परिषत्तिन—माधु व लिये अहो गहो बरक लिया हुआ आहार परिषत्तिन कहलाता है ।

(११) अभिद्वत (अभिद्वट)—माधु व लिये गृहस्थ द्वारा एक स्थान में दूसरे स्थान पर लाया हुआ आहार ।

(१२) उद्भिन्न—माधु का पी बर्गरह देन व लिये कुर्पी आदि का मुह (छानन) पाल कर देना ।

(१३) पालापदत—उपर नीच या तिरहदी दिशा में जहाँ आमाती ॥ हाथ न पहुँच सब वहाँ पमा पर रह होकर या नि मरणी आदिलगा कर आहार देना । इसका चार भेद है—उप्य अप्य, उभय और तिर्यक् । इनमें से भी हर एक व अपन्य, उ ह्य और अप्यम रूप तीन २ भेद हैं । लट्टियों उठा कर हाथ फैलाने रूप छत में टंग छान बर्गरह में कुछ निबालना अपन्य उप्य मालापदत है । भीड़ी बर्गरह लगा कर उपर व मंजिल में उतारी गई वस्तु उगृह मालापदत है । इनका बीच को वस्तु अप्यम है । इन्हीं तरह अप्य, उभय और तिर्यक् के भेद भी जानन चाहिये ।

(१४) आप्यय—निर्बल व्यति या अपन आप्यय रहन बाल मोबर बाबर और पुत्र बर्गरह में छीन कर माधुनी का

देना । इसके तीन भेद हैं—स्वामिविषयक, प्रभुविषयक और रतेनविषयक । ग्राम मालिक स्वामी और अपने घर का मालिक प्रभु कहलाता है । चोर और लुटेरों को स्तेन कहते हैं । इनमें से कोई किसी से कुछ छीन कर साधुजी को दे तो क्रमशः तीन दोष लगते हैं ।

(१५) अनिसृष्ट—किसी वस्तु के एक से अधिक मालिक हाने पर सब की इच्छा के बिना देना अनिसृष्ट है ।

(१६) अध्यवपूरक—साधुओं का आगमन सुन कर आधरण में अधिक उर देना अर्थात् अपने लिये बनते हुए भोजन में साधुओं का आगमन सुन कर उनके निमित्त से और मिला देना ।

नोट—उद्गम के सोलह दोषों का निमित्त गृहस्थ अर्थात् देने वाला होता है । (प्रवचन सारोद्धार द्वार ६७ गाथा ५६५, ५६६)
(धर्मसंग्रह अधिकार ३ श्लोक २ पृ. ३८) (पिंडनिर्युक्ति गाथा ६२, ६३)
(पंचाशक १३ वाँ गाथा ५, ६) (पिण्डविशुद्धि गा, ३-४)

८६६—गवेषणा (उत्पादना) के १६ दोष

धाई दूई निमित्ते आजीव वणीमगे त्रिगिच्छा य ।

कोहे माणे माया लोभे य हवंति दस ए ए ॥ १ ॥

पुर्व्विपच्छासंथव विज्ञा मंते य चुएण जोगे य ।

उप्पायणाइ दोसा सोलसमें मूलकम्मे य ॥ २ ॥

(१) धात्री—बच्चे को खिलाना पिलाना आदि धाय का काम करके या किसी घर में धाय की नौकरी लगवा कर आहार लेना ।

(२) दूती—एक दूसरे का सन्देशा गुप्त या प्रकट रूप से पहुँचा कर दूत का काम करके आहारादि लेना ।

(३) निमित्त—भूत और भविष्यत् को जानने के शुभाशुभ निमित्त वतलाकर आहारादि लेना ।

(४) आजीव—स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से अपनी जाति और कुल आदि प्रकट करके आहारादि लेना ।

(५) पनीपत्र—श्रमण, शास्त्र्य मन्थामी आदि में जा जिनका भक्त हो उनके सामने उमी की प्रणामा करके या नीनता किया कर आहारादि लेना ।

(६) चिरिगा—आपधि करना या बनाना आदि विविध काम करके आहारादि ग्रहण करना ।

(७) प्रोध—प्रोध करके या गृहस्थ का शापादि का भय दिगा कर भिदा लना ।

(८) मान—अभिमान में अपने का प्रतापी, गजम्बी, दृष्टुन बताते हुए अपना प्रभाव जमा कर आहारादि लेना ।

(९) माया—वक्षना या छनना करके आहारादि ग्रहण करना ।

(१०) लोभ—आहार में लाभ करना अथात् भिदा व लिए जाते समय जीभ के लालण से यह विषय करके निबन्धना कि आज तो बहुत बहुत हो स्वार्थ और उसके अनापाम से मिलन पर इधर उधर हुँदना तथा दूध आदि मिल जान पर शिष्टायादिक चीनी आदि व लिए इधर उधर भटकना लोभविण्ड है ।

(११) प्राक्पश्चात्कस्तव (पूर्वपश्चात्सथव)—आहार लाने के पहले या पीछे देने वाले की प्रशंसा करना ।

(१२) विद्या—स्त्रीरूप दयता से अधिष्ठित या जप, टाम आदि में सिद्ध होन वाली अस्त्रों की रचना दिखे व विद्या कहते हैं । विद्या का प्रयोग करके आहारादि लेना विद्याविण्ड है ।

(१३) मन्त्र—पुरस्करूप दयता से द्वारा अधिष्ठित एमी अस्त्र रचना जो पाठ मात्र से सिद्ध हो जाय उस मन्त्र कहते हैं । मन्त्र का प्रयोग में लिपा जाने वाला आहारादि मन्त्र विण्ड है ।

(१४) पुर्य—अस्त्ररूप करने वाले शस्त्र आदि का प्रयोग करके जो आहारादि लिए जायें उन्हें पुर्य विण्ड कहते हैं ।

(१५) दोग—दीद रूप आदि सिद्धिदा दान कर जो अना

रादि लिए जायँ उन्हें योग पिएड कहते हैं ।

(१६) मूलकर्म—गर्भस्तम्भ, गर्भाधान, गर्भपात आदि संसार सागर में भ्रमण कराने वाली मावद्य क्रियाएं करना मूलकर्म है ।

नोट— उत्पादना के दोष साधु से लगते हैं । इनका निमित्त साधु ही होता है ; (प्रवचनमार्गोद्धार द्वार ६७ गाथा ५६७, ५६८) (धर्मसंग्रह अधिकार ३ श्लोक २० पृष्ठ १०) (पिएडनियुक्ति गाथा ४००, ४०६) (पंचाशक १३वाँ, गाथा १८-१९) (पिएडविशुद्धि गा. ५८-५९)

८६७— साधु को कल्पनीय ग्रामादि १६ स्थान

विहार करते हुए साधु या साध्वी को नीचे लिखे सोलह स्थानों में रहना कल्पता है ।

(१) ग्राम— जहाँ राज्य की तरफ से अठारह प्रकार का कर (महसूल) लिया जाता हो उसे ग्राम कहते हैं ।

(२) नगर— जहाँ गाय, बैल आदि का कर न लिया जाता हो ऐसी बड़ी आवादी को नगर कहते हैं ।

(३) खेड (खेटक)— जिस आवादी के चारों ओर मिट्टी का परकोटा हो उसे खेड़ या खेड़ा कहते हैं ।

(४) कव्वड (कर्वट)— थोड़ी आवादी वाला गाँव ।

(५) मण्डप— जिस स्थान से गाँव अढ़ाई कोस की दूरी पर हो उसे मण्डप कहते हैं । ऐसे स्थान में वृक्ष के नीचे या प्याऊ आदि में साधु ठहर सकता है ।

(६) पाटण (पत्तन)— व्यापार वाणिज्य का बड़ा स्थान, जहाँ सब वस्तुएं मिलती हों उसे पाटण कहते हैं ।

(७) आगर (आकर)— सोना चाँदी आदि धातुओं के निकलने की खान को आगर कहते हैं ।

(८) द्रोणमुख— समुद्र के किनारे की आवादी जहाँ जाने के लिए जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्ग हों । आज कल इसे

चन्द्रगाह कहन हैं ।

(६) निगम- जहाँ अधिरुद्र धामिज्य करन बाल मग
जना की आरागी हो उम निगम कहन हैं ।

(१०) राजधानी- जहाँ राजा व्यव रहना हो ।

(११) आश्रम- जगल में तपस्वी, गन्यामी आदि क
टहरन कर स्थान आश्रम कहलाता है ।

(१२) गतिरंग- जहाँ मार्गवाह अधान् बड़ बड़ व्यापारी
बाहर न आकर उतरम हो ।

(१३) गवाह-पर्यंत गुफा आदि में जहाँ विमानों की
आपादी हो अथवा गाँव व लाग अपा धन माल आदि व
रवा व लिंग जहाँ आकर द्विष प्राप्त हैं उम गवाह कहन हैं ।

(१४) घाप- जहाँ गाय चरात बाल गृध्ररलाग रहन हैं ।

(१५) अंगिय-गाँव व बीच की जगह व आनिर्ध रहन हैं ।

(१६) पुरभय- दूर २ गाँव व व्यापारी जहाँ कपता
पानु पेचन व लिंग इषट्ट हात हैं उम पुरभय कहन हैं । आज
बल डग मण्डी बटा जाना है ।

उपर लिखे सोलह ठिबानों में स जहाँ आवादी व चारो को
परकोटा है और परकोट व बाहर आवादी नरा है । वहाँ ग.मी
अथवा गरदी म गाधु व एक माम टहरता बन्पना है ।

उपर लिख ठिबाना म म परकोट बाल स्थान में यदि वर
कोट व बाहर भी आवादी है तो वहाँ गाधु गरमी तथा गरद
म दो महीन टहर मबना है, एक महीना कोट व अन्दर और
एक महीना बाहर । अन्दर रहत समय बाधनी २ । कोट व
अन्दर ही बरनी आदि और बाहर रहत समय बाहर ।

गाधनी व लिंग साधु म दुगुने बाल तक रहना बन्पना है अन्ध
कोट व बाहर की आवादी दाग स्थान में दो माम और कोट

के भीतर दो माम ।

ऊपर लिखे कोट वाले स्थानों में जहाँ बाहर आने जाने के लिए एक ही द्वार हो उस स्थान में साधु और साध्वी को एक साथ रहना नहीं कल्पता अर्थात् ऐसे स्थान में साधु रहे तो साध्वी को न रहना चाहिए और साध्वी रहे तो साधु को न रहना चाहिए।

अगर ग्रामादि में आने जाने के लिए कई द्वार हो तो उसमें साधु साध्वी एक ही काल में सुख पूर्वक रह सकते हैं।

किसी बड़ी दुकान के ऊपर या आस पास जहाँ, बहुत लोगों का आना जाना हो ऐसे किसी सार्वजनिक स्थान के पास, किसी गली की नुकर पर, तिराहे या चौराहे पर, पञ्चायती के चौतरे आदि के पास, राजमार्ग में अथवा जहाँ बहुत से मार्ग डकड़े होते हों ऐसे स्थानों में साध्वी को रहना नहीं कल्पता। साधु को उपरोक्त स्थानों में रहना कल्पता है।

साध्वी को बिना द्वार या बिना किवाड़ वाले मकान में रहना नहीं कल्पता। अगर कारणवश बिना किवाड़ वाले किसी स्थान में रहना पड़ जाय तो चदर का एक परदा सोने की जगह और एक उस मकान के द्वार पर बाँध देना चाहिए। ऐसा प्रबन्ध करके ही साध्वी को वहाँ सोना कल्पता है।

साधु खुले किवाड़ वाले या बिना किवाड़ वाले मकान में ठहर सकता है।

(बृहत्कल्प उद्देशा १ सूत्र ६)

८६८— आश्रव आदि के सोलह भांगे

जीवों के शुभाशुभ परिणामों के अनुसार आश्रव, क्रिया, वेदना और निर्जरा ये चार बातें होती हैं। परिणामों की तीव्रता और मन्दता के कारण ये चारों बातें महान् और अल्प रूप में परिणत होती हैं। किन्तु जीवों में किसकी अल्पता और किसकी महत्ता जाती है यह बताने के लिये आश्रव, क्रिया, वेदना और निर्जरा

इन धार व चतु संयोगी मोलह भग बनने हैं । उ ह्य प्रकार हैं—

- (१) महास्रव महाक्रिया महावदना महानिर्जरा ।
- (२) महास्रव महाक्रिया महावदना अल्पनिर्जरा ।
- (३) महास्रव महाक्रिया अल्पवदना महानिर्जरा ।
- (४) महास्रव महाक्रिया अल्पवदना अल्पनिर्जरा ।
- (५) महास्रव अल्पक्रिया महावदना महानिर्जरा ।
- (६) महास्रव अल्पक्रिया महावदना अल्पनिर्जरा ।
- (७) महास्रव अल्पक्रिया अल्पवदना महानिर्जरा ।
- (८) महास्रव अल्पक्रिया अल्पवदना अल्पनिर्जरा ।
- (९) अल्पास्रव महाक्रिया महावदना महानिर्जरा ।
- (१०) अल्पास्रव महाक्रिया महावदना अल्पनिर्जरा ।
- (११) अल्पास्रव महाक्रिया अल्पवदना महानिर्जरा ।
- (१२) अल्पास्रव महाक्रिया अल्पवदना अल्पनिर्जरा ।
- (१३) अल्पास्रव अल्पक्रिया महावदना महानिर्जरा ।
- (१४) अल्पास्रव अल्पक्रिया महावदना अल्पनिर्जरा ।
- (१५) अल्पास्रव अल्पक्रिया अल्पवदना महानिर्जरा ।
- (१६) अल्पास्रव अल्पक्रिया अल्पवदना अल्पनिर्जरा ।

उपरोक्त मोलह भागों में स नारकी जीवों में निच द्गम भागा (महास्रव महाक्रिया महावदना अल्पनिर्जरा) पाया जाता है । नारकी जीवों के बहुत बरों का द्ध होता रहता है उम लिय वे महास्रव वाले हैं । बायिकी आदि बहुत क्रिया बाल हान म महाक्रिया बाल है तथा अमागावेदनीय का तीव्र उदय होने म नारकी जीव महावदना बाने होने हैं । इतनी तीव्र वेदना महन करने पर भी अदिरति होने के कारण नारकी जीवों के अल्प निर्जरा होती है, इस लिय महास्रव महाक्रिया महावदना अल्प निर्जरा रूप हुसता भागा उन के बरित होता है ।

अमुरकुमारों से स्तनितकुमारों तक दस भवनपति देवों में सिर्फ एक चौथा भागा (महाम्रव महाक्रिया अल्पवेदना अल्प-निर्जरा) पाया जाता है। इनमें असातावेदनीय का उदय प्रायः नहीं होने से वेदना भी अल्प है और निर्जरा भी अल्प है। इसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देवों में भी सिर्फ एक चौथा भागा पाया जाता है।

एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्य सभी में ये सोलह ही भागे पाये जाते हैं।

(भगवती सूत्र शतक १६ उद्देशा ४ सू ६५४)

८६३—वचन के सोलह भेद

मन में रहा हुआ अभिप्राय प्रकट करने के लिए भाषावर्गणा के परमाणुओं को बाहर निकालना अर्थात् वाणी का प्रयोग करना वचन कहलाता है। इसके सोलह भेद हैं—

(१) एकवचन—किसी एक के लिए कहा गया वचन एक वचन कहलाता है। जैसे— पुरुषः (एक पुरुष)।

(२) द्विवचन—दो के लिए कहा गया वचन द्विवचन कहलाता है। जैसे— पुरुषौ (दो पुरुष)।

(३) बहुवचन—दो से अधिक के लिए कहा गया वचन, जैसे— पुरुषाः (तीन या उससे अधिक पुरुष)।

(४) स्त्रीवचन—स्त्रीलिंग वाली किसी वस्तु के लिए कहा गया वचन। जैसे— इयं स्त्री (यह औरत)।

(५) पुरुषवचन—किसी पुल्लिंग वस्तु के लिए कहा गया वचन। जैसे— अयं पुरुषः (यह पुरुष)।

(६) नपुंसकवचन—नपुंसकलिंग वाली वस्तु के लिए कहा गया वचन। जैसे— इदं कुण्डम् (यह कुण्ड)। कुण्डम् शब्द संस्कृत नपुंसक लिंग है। हिन्दी में नपुंसकलिंग नहीं होता।

(७) अध्यात्मवचन-मन में बुद्धि और वस्तु कर दूसर का टगन की बुद्धि में बुद्धि और वस्तु कर इच्छा हान पर भी मीमना व कारण मन में इच्छा बुद्धि पात का निवृत्त जाना अध्यात्मवचन है।

(८) उपनीतवचन-प्रगमा करना, जैम अमुक स्त्री गुन्दर है।

(९) अपनीतवचन-निन्दात्मक वचन जैम यह स्त्री बुरा है।

(१०) उपनीतापनीत वचन-प्रगमा करके निन्दा करना, जैम- यह स्त्री गुन्दर है किन्तु दुष्ट स्वभाव वाली है।

(११) अपनीतापनीत वचन-निन्दा व बाद प्रगमा करना। जैम यह स्त्री बुरा है किन्तु गुणी है।

(१२) अतीतवचन-भूत काल की बात कहना अतीत वचन है। जैम मैंने अमुक कार्य किया था।

(१३) प्रत्युत्पन्न वचन-वर्तमान काल की बात कहना प्रत्युत्पन्न वचन है। जैम- यह करता है। यह जाता है।

(१४) अनागत वचन-भविष्य काल की बात कहना अनागत वचन है। जैम- यह करेगा। यह जाएगा।

(१५) प्रत्यक्ष वचन-प्रत्यक्ष अर्थात् सामन की बात कहना। जैम सामन उपस्थित व्यक्ति के लिए कहना 'यह'।

(१६) परोक्ष वचन-परोक्ष अर्थात् पीछे दीखे हुए बात का कहना, जैम सामन अनुपस्थित व्यक्ति के लिए कहना 'वह' इत्यादि।

य शोलह वचन पर्याप्त वस्तु के सम्बन्ध में जानने के लिए। इन्हें सम्यक् उपयोग पूर्वक कह तो भाषा प्रहासनी होती है।

इस प्रकार की भाषा सुपाभाषा नहीं करी जाती। (१७१०-११०० १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००)

८७०- मेरु पर्वत के सोलह नाम

मेरु पर्वत के सोलह नाम हैं। उनमें से नाम हैं-

(१) मंदर (२) मेर (३) मनेर (४) मुन्दर (५) मन्दर

(६) गिरिराज (७) रत्नोच्चय (८) प्रिय दर्शन (९) लोक मध्य (१०) लोक नाभि (११) अर्थ (१२) सूर्यावर्त (१३) सूर्यावरण (१४) उत्तर (भरत आदि सब क्षेत्रों से मेरु पर्वत उत्तर दिशा में पड़ता है) (१५) दिगादि (सब दिशाओं का निश्चय कराने वाला) (१६) अवतंस ।
(समवायांग १६ वक्त. ४ सू. १०६) (जम्बूद्वीप पण्यति मेरु अधिकार)

८७१— महायुग्म सोलह

राशि अर्थात् संख्याविशेष को युग्म कहते हैं । छोटी राशि को क्षुद्रयुग्म और बड़ी को महायुग्म कहते हैं । महायुग्म सोलह हैं । इन्हें समझने के लिए नीचे लिखे पदों का अर्थ जानना आवश्यक है ।

(क) कृतयुग्म— जिस संख्या को चार से भाग देने पर कुछ बाकी न बचे अर्थात् भाग चार पर समाप्त हो जाय उसे कृतयुग्म कहते हैं ।

(ख) त्र्योज— जिस संख्या को चार से भाग देने पर तीन बाकी बचे उसे त्र्योज कहते हैं ।

(ग) द्वापर— जिस संख्या को चार से भाग देने पर दो बाकी बचे उसे द्वापर कहते हैं ।

(घ) कन्योज— जिस संख्या को चार से भाग देने पर एक बाकी बचे उसे कन्योज कहते हैं ।

(ङ) अपहार समय— जितनी बार घटाया जाय उन्हें अपहार समय कहते हैं ।

(च) अपहियमाण वस्तु— वह संख्या जिसमें से भाग दिया जाय । महायुग्मों में ऊपर लिखी बातें ही घुमा फिरा कर आती हैं । सोलह महायुग्म नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) कृतयुग्म कृतयुग्म— जिस राशि में चार का अपहार करते हुए चार पर पर्यवसान हो जाय अर्थात् शेष कुछ न रहे, यदि उस राशि के अपहार समय भी कृतयुग्म हो तो उसे कृतयुग्म कृतयुग्म कहते हैं । जैसे— १६ । सोलह में से चार संख्या को चार ही बार

घटाया जा सकना है और अपहार (घटाना) भी चार बार समान हो जाता है, शेष कुछ नहीं बचना, इस लिए यह कृतपुग्ग कृतपुग्ग है।

इनमें पहला पञ्च अपहारममय की अपवा और दूसरा अपहियमाण वस्तु की अपवा है। १६ में अपहारममय ४ हैं जिन लिए कृतपुग्ग है। घटाई जान वाली मत्स्या भी कृतपुग्ग है।

(२) कृतपुग्गज्योञ्ज— जो राशि ज्योञ्ज हो अर्थात् जिनमें चार चार घटान पर शेष तीन बच जायें और अपहार सम कृतपुग्ग अर्थात् चार हों उस कृतपुग्ग ज्योञ्ज कहते हैं। जैम— १६। १६ में ४ चार मत्स्या चार ही बार घटाई जा सकती है, इस लिए अपहार समय कृतपुग्ग है तथा चार चार घटान पर शेष तीन बच जाते हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु ज्योञ्ज है।

(३) कृतपुग्गहापरपुग्ग— जो राशि हापर हो अर्थात् जिनमें चार २ घटान पर दो बच जायें तथा जिनमें अपहारममय कृतपुग्ग अर्थात् चार हों तो उस कृतपुग्ग हापर पुग्ग कहते हैं। जैम— १८। अठारह में अपहार ममय कृतपुग्ग अर्थात् चार है, मत्स्या हापर है।

(४) कृतपुग्गवज्योञ्ज— जो राशि वज्योञ्ज हो अर्थात् जिसमें चार २ घटान पर एक बाकी बच जाय तथा जिनमें अपहार समय चार हों उस कृतपुग्गवज्योञ्ज कहते हैं। जैम— १७। अठारह में अपहार समय कृतपुग्ग अर्थात् चार है और मत्स्या वज्योञ्ज है।

(५) ज्योञ्जकृतपुग्ग— जो राशि कृतपुग्ग हो अर्थात् जिनमें चार चार घटान पर कुछ बाकी न बचे तथा अपहार समय व्याज अर्थात् तीन हों उस व्याजकृतपुग्ग कहते हैं। जैम १२। अठारह मत्स्या में चार से तीन ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय ज्योञ्ज है और चार घटान पर शेष कुछ नहीं रहता इस लिए राशि कृतपुग्ग है।

(६) ज्योञ्ज व्याज— जो राशि ज्योञ्ज हो और उसमें अपहार

समय भी ज्योज हो तो उसे ज्योज ज्योज कहते हैं । जैसे—१५ । पन्द्रह में से चार को तीन ही बार घटाया जा सकता है इसलिए अपहार समय ज्योज है और चार चार घटाने पर तीन बचते हैं इस लिए राशि भी ज्योज है ।

(७) ज्योज द्वापर युग्म—जो राशि द्वापर हो अर्थात् चार चार घटाने पर दो बाकी बचें और अपहार समय ज्योज हों अर्थात् तीन हों तो उसे ज्योजद्वापरयुग्म कहते हैं । जैसे—१४ । चौदह में चार चार को तीन ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय ज्योज हैं और चौदह संख्या द्वापर है ।

(८) ज्योज कल्योज—जो राशि कल्योज हो अर्थात् जिसमें चार चार घटाने पर एक बाकी बचता हो और अपहार समय ज्योज हो उसे ज्योज कल्योज कहते हैं । जैसे १३ । तेरह में चार चार को तीन ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय ज्योज है और तेरह संख्या कल्योज है ।

(९) द्वापरयुग्म कृतयुग्म—जो राशि कृतयुग्म हो अर्थात् चार चार घटाने पर अन्त में चार ही रहें कुछ बाकी न बचे तथा अपहार समय द्वापर हों अर्थात् अन्त में दो बचें तो उसे कृतयुग्म द्वापरयुग्म कहते हैं । जैसे—८ । आठ में चार चार कम करने पर शेष कुछ नहीं बचता इस लिए यह कृतयुग्म है और दो ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय द्वापरयुग्म हैं ।

(१०) द्वापरयुग्म ज्योज—जो राशि ज्योज हो अर्थात् जिसमें चार चार घटाने पर बाकी तीन बच जायें और अपहार समय द्वापरयुग्म हों तो उसे द्वापर युग्म ज्योज कहते हैं । जैसे—११ । ग्यारह में चार को दो ही बार घटाया जा सकता है, इस लिए अपहार समय द्वापर है और चार चार घटाने पर तीन बाकी बच जाते हैं इस लिए अपहियमाण वस्तु ज्योज है ।

(११) द्वापरयुगम- जा राशि द्वापर युग हो और अपहार समय भी द्वापरयुग हो तो उस द्वापरयुग द्वापर युग कहत है । जैम- १० । दस म म चार २ हो ही चार कम किया जा सकता है इस लिए अपहार समय द्वापरयुग है और चार २ कम करने पर ११ बचत है अतः अपहरणमात्र वस्तु भी द्वापरयुग है ।

(१२) द्वापरयुगमरुध्याज- ११ राशि रुध्याज हो अर्थात् जैम म म चार २ कम करने पर एक चारों बच और अपहार समय द्वापर युग हो तो उस द्वापरयुग रुध्याज कहत है । जैम- ६ । नी में म चार २ हो ही चार कम किए जा सकता है । इस लिए अपहार समय द्वापरयुग है तथा चार चार कम करने पर दस एक बचता है इस लिए अपहरणमात्र वस्तु रुध्याज है ।

(१३) रुध्याजकृतयुगम-जा राशि कृतयुग हो और अपहार समय रुध्याज हो तो उस रुध्याजकृतयुग कहत है । जैम- ४ । चार म म चार घटाने पर दस बच नही बचता इस लिए राशि कृतयुग है तथा चार को एक ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय रुध्याज है ।

(१४) रुध्याजध्याज- जा राशि ध्याज हो और अपहार समय रुध्याज हो तो उस रुध्याजध्याज कहत है । जैम- ७ । सात में म चार ३ एक ही बार घटाया जा सकता है इस लिए अपहार समय रुध्याज है और चार घटाने पर दोष तीन बच जात है इस लिए अपहरणमात्र वस्तु ध्याज है ।

(१५) रुध्याजद्वापरयुगम- ३१ राशि द्वापरयुग हो और अपहार समय रुध्याज हो तो उस रुध्याजद्वापरयुग कहत है । जैम- ६ । दस में म चार एक ही बार घटाया जा सकता है । इस लिए अपहार समय रुध्याज है और चार घटाने पर दोष दो बच जात है इस लिए अपहरणमात्र वस्तु द्वापरयुग है ।

(१६) कन्योज—कन्योज यदि अपहियमाण वस्तु और अपहार समय दोनों कन्योज हों तो उसे कन्योजकन्योज कहते हैं। जैसे— ५। पाँच में में चार को एक ही बार घटाया जा सकता है। इस लिए अपहार समय कन्योज है तथा चार घटाने पर एक बच जाता है इस लिए अपहियमाण वस्तु भी कन्योज है।

नोट— ऊपर उदाहरण में दी गई संख्याएं जघन्य हैं। इसी क्रमको लेकर बड़ी संख्याओं को भी यथासम्भव महायुग्मों में बाँटा जा सकता है। (भगवती शतक ३५ उद्देशा १ सू. ८५९)

८७२—द्रव्यावश्यक के सोलह विशेषण

जिस व्यक्ति ने आगम सीख लिया हो या कण्ठस्थ कर लिया हो वह जिस समय उपयोग रहित हो, उस समय उसे द्रव्यावश्यक कहते हैं। द्रव्यावश्यक के सोलह विशेषण हैं—

- (१) शिक्षित— सारे आवश्यक सूत्र को सीख लिया हो।
- (२) स्थित— हृदय में स्थिर कर लिया हो अर्थात् जमा लिया हो।
- (३) जित— जीत लिया हो अर्थात् शीघ्र स्मरण में आने वाला बना लिया हो।
- (४) मित— आवश्यक में कितने अक्षर हैं कितने पद हैं, इत्यादि संख्या द्वारा उसके परिमाण को जान लिया हो।
- (५) परिजित— इस प्रकार कण्ठस्थ कर लिया हो कि उल्टा फेरने पर भी तत्काल सारा स्मरण में आ जाय।
- (६) नामसम— जिस प्रकार अपना नाम स्थिर अर्थात् जमा हुआ होता है उसी प्रकार यदि आवश्यक भी स्थिर हो जाय तो वह नामसम है।

(७) घोषसम— गुरु द्वारा बताए गए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आदि घोष अर्थात् स्वरों का उन्हीं के समान उच्चारण जो ग्रहण किया गया हो उसे घोषसम कहते हैं।

(८) प्रशुम्भ-निम में बार्ड अन्ध न्यून या अधिद न हो ।

(९) अघ्याविदाक्षर- किसी गंधाकी स्त्री द्वारा उन्टी मीची गंधी हुई माला की तरह जो कुछ उनट पलट बगो बान्ना हो उसे अघ्याविदाक्षर कहते हैं । जिस कुछ में बगो की स्थाना टीक हो उसे अघ्याविदाक्षर कहते हैं । यह बात अक्षर की अपेक्षा, है, परन्तु वाक्य की अपेक्षा नहीं ।

(१०) अम्यलिन- पथरीली भूमि में समान गण हम व समान निम कुछ पाठ में बड़ी स्मरलता अधान् भूल ग हो उसे अम्यलित कहते हैं ।

(११) अमिलित- भिन्न भिन्न धान्या व व व समान नहीं कुछ पाठ आपस में मिला हुआ न हो । उसे अमिलित कहते हैं अथवा जहाँ पद, वाक्य और श्लोक आपस में मिले हुए न हो, सभी जुद जुद और स्पष्ट हो वह अमिलित है ।

(१२) अघ्यापामेदित- एक ही शास्त्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर वह गए भिन्न भिन्न अर्थ बातें लीं की एक जगह स्पष्ट पढ़ना अघ्यापामेदित है । अथवा आचार आदि में अपने आप कुछ बनाकर उन्हें आगमों में डाल कर पढ़ना अघ्यापामेदित है, अथवा वाक्य में बड़ी गई बातों को उचित कर में न रखना अघ्यापामेदित है, जैसे- राजव करत हुआ राम व एतु राम न हो हो गए । वास्तव में वास्तवों का नाश होने व बाद राम का राज्य प्राप्त हुआ था । इस लिए ऊपर वाला वाक्य अघ्यापामेदित है । जो वाक्य अघ्यापामेदित न हो उसे अघ्यापामेदित कहते हैं ।

(१३) परिपूर्ण- जिस कुछ में बाधाओं का परिभाषा छन्द मात्रा आदि न टीक हो उसे कुछ में परिपूर्ण कहते हैं । अन्धे आवाही आदि दोष न हो उसे पूर्ण में परिपूर्ण कहते हैं अर्थात् जो वाक्य पूर्ण, सम या विद्या आदि आदर्शक बने हो हीमना

के कारण अधूरा न हो उसे परिपूर्ण कहते हैं ।

(१४) परिपूर्णधोप— आवृत्ति करते समय जिसमें उदात्त आदि स्वर पूर्ण हों । सीखते समय उदात्त आदि स्वरों का गुरु के कथनानुसार उच्चारण करना धोपनम है । सीखने के बाद पुनरावृत्ति करते समय स्वरों का ठीक ठीक उच्चारण करना परिपूर्णधोप है ।

(१५) कण्ठोष्ठविप्रमुक्त— बालक अथवा गूंगे के समान जो स्वर अव्यक्त न हो । कण्ठ या ओठों में ही शब्द को न रख कर स्पष्ट उच्चारण किया गया हो ।

(१६) गुरुवाचनोपगत— गुरु के द्वारा सिखाया गया हो, स्वयं पुस्तक आदि बाँच कर या स्वतन्त्र रूप से सीखा हुआ न हो अथवा छिप कर सुना हुआ न हो ।

नोट— अनुयोगद्वार सूत्र में प्रशस्त के स्थान पर अहीनाक्षर और अनधिकाक्षर दोनों अलग अलग दिए हैं इसलिए उस अपेक्षा से १७ विशेषण हो जाते हैं । यहाँ विशेषावश्यक भाष्य के अनुसार सोलह दिए गए हैं ।

(अनुयोगद्वार सू. १३) (विशेषावश्यक भाष्य गाथा ८५१-८५७)

८७३— चन्द्रगुप्त राजा के सोलह स्वप्न

पाँचवें आरं के प्रारम्भ में पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) नगर में चन्द्रगुप्त राजा राज्य करता था । उसी समय चौदह-पूर्वों के धारण करने वाले श्री भद्रबाहु स्वामी ग्रामानुग्राम विचरते हुए धर्म का प्रचार कर रहे थे ।

चन्द्रगुप्त राजा के प्रियदर्शना नाम की भार्या थी । राजा श्रमणोपासक था । जीव अजीव आदि तत्त्वों का जानकार था । उसकी रग रग में धर्म व्याप रहा था ।

एक बार वह पाक्षिक पौषध ग्रहण करके धर्म जागरणा कर रहा था । रात्रि के तीसरे पहर में जब कुछ जग रहा था और कुछ

गो रहा था, उसने मातहत स्वयं दंग (स्वयं दंग कर दह दंग गया और उन पर विचार करने लगा।

उही निर्मा प्रामानुग्राम विचार कर धर्म का प्रचार करने हुए श्री भट्टपाद स्वामी पौष मां शिष्या व माधव पार्तिपुत्र में पक्षार और नगर व बाहर गये दया में उतर गए।

चन्द्रगुप्त उर्द्व धर्मना करने गया और विषय प्रत्यक्ष स्वयं का पाल पृष्टा। भट्टपाद स्वामी १ ममी का टीक टीक अर्थ बताया।

स्वयं और उक्त फल नीचे लिख अनुसार है—

(१) पक्षार्थ स्वयं में राजा चन्द्रगुप्त ने चन्द्रगुप्त का नाम का टुकी हुई दया।

भट्टपाद स्वामी ने उमका धन बताया भविष्य में बाह राजा मयम प्रदण नदी करमा।

(२) दूसरे स्वयं में धर्म का अर्थान में अर्थ होन हुए है।

फल-भविष्य में बाई बल्लभानी में होगा अर्थान बल्लभान का विच्छेद हो जायगा।

(३) तीसरा स्वयं में चन्द्रमा का छिद्र पॉटत दया।

फल-दया धर्म अर्थ मागों दान हो जायगा अर्थान एक आचार्य की मायगा हो छोड़ कर निम्न २ माधु आचार्य दन कर अपनी २ परम्परा बलाएंगे। अनन्तर प्रचार की मताची प्रचलित हो जायगी।

(४) चौथे स्वयं में भवदूर अदृष्टाग तथा बौद्धिक करने हुए और नाचन हुए भूमी को दया।

फल- बुद्ध, बुद्ध और धर्म की मायगा होगी। अर्थान और परम्परा में विच्छेद करने जाने, मत्स्यन्दराचारी, करने काप होलित होन जाने, आचार्य से गित हुए की तरह दिना आरम्भ के एक दिना परम्परा बान बान, दिना आचार्य के दृष्टि लिख

(१४) चौदहवें स्वप्न में महामूल्य रत्न को तेज हीन देखा।

फल— भारतवर्ष के साधुओं में चारित्र्य रूपी तेज घट जाएगा। वे कलह करनेवाले, भगड़ालू, अधिनीत, ईर्ष्यालु, संयम में दुःख समझने वाले, आपस में प्रेम भाव थोड़ा रखने वाले, लिंग, प्रवचन और साधर्मिकों का अवगुण निकालने वाले, दूसरे की निन्दा तथा अपनी प्रशंसा करने वाले, संवेगधारी श्रुतधारी तथा सच्चे धर्म के प्ररूपक साधुओं से ईर्ष्या करने वाले अधिक हो जाएंगे।

(१५) १५वें स्वप्न में राजकुमार को बैल की पीठ पर चढ़े देखा।

फल— क्षत्रिय राजा जिनधर्म को छोड़ कर मिथ्यात्व स्वीकार कर लेंगे। न्यायी पुरुष को नहीं मानेंगे। नीच की बातें अच्छी लगेंगी। कुबुद्धि को अधिक मानेंगे तथा दुर्जनों का विश्वास करेंगे।

(१६) सोलहवें स्वप्न में दो काले हाथियों को युद्ध करते देखा।

फल— अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अकालवृष्टि अधिक होगी। पुत्र और शिष्य आज्ञा में नहीं रहेंगे। देव गुरु तथा माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। (हस्तलिखित व्यवहारचूल्का के आधार से)

८७४—महावीर की वसति विषयक १६ गाथाएं

आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्करध, नवम अध्ययन दूसरे उद्देश्य में सोलह गाथाएं हैं। उनमें भगवान् महावीर ने विहार करते हुए जिन जिन स्थानों पर निवास किया और जैसे आचरण किया उनका वर्णन है। गाथाओं का भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है—

(१) 'विहार करते समय भगवान् महावीर ने जिन जिन स्थानों पर निवास किया तथा जिन शयन और आसनो का सेवन किया उन्हें बताइए।' जम्बू स्वामी द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सुधर्मा स्वामी ने कहना शुरू किया—

(२) भगवान् किसी समय दीवार वाले छूने घरों में, सभा-गृह (गाँव में जो स्थान पञ्चायत आदि के लिए अथवा किसी आग-

न्तुष क टमरन क लिण, हाता ई) म, प्याऊ म या दुवानो म टरर
जान थ। बिगी समय लुहार, बड़ आदि क काम करन की टीरान
क नीच या पलान क बन हुए मथा क नीच निवाग करन थ।

(३) बमी आग नार (गोब या गगर म बाहर सुमाविरो क
टहमन का स्थान) म, बमी उद्यान म बन हुए बिगी मवान में, बमी
ममगान अथवा घा घर म, बमी वृक्ष क नीच उगर जान थ।

(४) इस प्रकार क स्थानों म निवाग करन हुए महाह्वनि
महापीर हुत्र अधिक भाद्र बारह सप्त सप्त प्रमाद रहित मथा ममादि
मं लीन रहन हुए संयम में प्रयत्न करन रह।

(५) दीक्षा गत क बाद भगवान् न प्राय मिहान का गवन
नहीं किया, मदा अपन का जाग्रत रहना। बिगी जगह भेदी म।
नींद आन पर भी क इन्द्रावृष कभी नहीं भाण।

नाट— अस्थिमाम में क्या तरकृत उपमगो क बाद क मरुत्त क
लिण भगवान् की नींद आगई की इस क निवाय क बही नहीं भाण।

(६) निद्रा की कर्मबन्ध का कारण समझ कर क सदा जाग्रत
रहत थ। यदि बमी नींद आन लगती तो शीतकाल की रात्रि म
बाहर तबल पर हुत्त भर ध्यान में लीन रह कर नींद की टाल दत थ

(७) उपर बताए हुए स्थानों म भगवान् की आठ प्रकार क
भयङ्कर उपमर्ग उपरिचय हुए। गोप बगैरह अन्तु तथा गिट्ट बौं
रह पड़ी उनक शरीर को नाचन थ।

(८) व्यभिचारी तथा श्वेत आदि उन्हें दन पर ई दल क
उपमर्ग दत थ। कामरुष हाति तथा मान आदि हादमारो हाता
बाए धुँपान थ। बहुत स पुरुष तथा उनक रुद्र पर गोटे हादर
विषदाभिलाष वाली स्त्रियों उन्हें लगानी थ।

(९) इस प्रकार कहुए तथा कहुओ हाता रिद रह कन्ह
प्रकार की दुर्गति त तथा दुर्गति कहुओ क तथा कन्ह क दत थ

शब्दों के भयङ्कर उपमर्ग भगवान् समितिपूर्वक सहन करते थे ।

(१०) भगवान् विविध प्रकार के दुःख तथा रति अरति की परवाह न करते हुए, बिना अधिक बोले समिति पूर्वक मदा संयम में लीन रहते थे ।

(११) निर्जन स्थान में भगवान् को खड़े देख कर लोग अथवा रात्रि के समय व्यभिचारी पुरुष पूछते थे— तुम कौन हो ? उस समय भगवान् कुछ नहीं बोलते थे । इस पर वे क्रुद्ध होकर भगवान् को पीटने लगते, किन्तु भगवान् धर्मध्यान में लीन रहते हुए उसे समभाव पूर्वक सहन करते थे, किसी के प्रति वैर भावना नहीं रखते थे ।

(१२) लोग पूछते थे, अरे ! यहाँ कौन खड़ा है ? कभी कभी भगवान् उत्तर देते—‘मैं भिक्षुक खड़ा हूँ ।’ यह सुन कर वे कहते— यहाँ से जल्दी चला जा ! इसे सुन कर वहाँ से जाना उत्तम समझ कर भगवान् दूसरी जगह चले जाते । अगर वे कुछ न कहते और क्रोध करने लगते तो भगवान् मौन रह कर वहीं खड़े रहते ।

(१३-१४-१५) शीत काल में जब ठण्डी हवा जोर से चलने लगती, लोग थर थर काँपने लगते, जब सामान्य साधु सरदी से तंग आकर बिना हवा वाले स्थान, अग्नि या कम्बल आदि की इच्छा करने लगते थे, इस प्रकार जब सरदी भयङ्कर कष्ट देने लगती उस समय भी संयमी भगवान् महावीर निरीह रह कर खुले स्थान में खड़े खड़े शीत को सहन करते थे । यदि रहने के स्थान में शीत अत्यन्त असह्य हो जाता तो रात्रि को थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते थे । मुहूर्तमात्र बाहर घूम कर फिर निवास स्थान में आकर समभाव पूर्वक शीत को सहते थे ।

(१६) निरीह और मतिमान् भगवान् महावीर ने इस प्रकार कठोर आचार का पालन किया । दूसरे गुणियों को भी उन्हीं के समान वर्तना चाहिए । (आचारांग श्रुतस्कन्ध १ अध्या० ६ उद्देश २)

८७४-मनियों मोलह

अपन मनीय (पतिव्रत) तथा दूसर गुणों के कारण निम्न मति
लाभा न श्री गमाज के सामन महान आदर रक्खा है उन्हें मनी
यहा जाता है। उन्होंने बान्यायस्था मथाय्य शिना र्थादन ॥ पति
व्रत या पूर्ण प्रत्यक्ष र्थ और अन्य ५ मंगल ग्रहण के अवन जावन
या पूर्ण मफल बनाया है। मनाय्य की पठार परीक्षाया ५ व पून
मफल दृष्ट है। इन मनियों म भी मोलह प्रधान मा ॥ १० है। उन
का नाम पवित्र और मङ्गलमय ममभवर प्राप्त बान् रमरल बिना
जाता है। इहलोके और परलोके लना ॥ गुण मगुटि प्राप्त बान्
के लिए नीचे लिखा श्राव पदा जाता है—

माझी चटनपातिका भगवती गार्गीमती, ट्रीपरी ।

प्रीतलया च मृगावती च गुलमा गीता गुनदा शिवा ॥

वृत्ती श्रीमपती नलव्य दपिता वृत्ता प्रभावर्यापि ।

पद्मावर्यापि गुन्दरी प्रतिदिनी वृषन्तु ना मङ्गलम् ॥

अर्थात्—माझी, च दपिता गार्गीमती, ट्रीपरी, प्रीतलया,
मृगावती, गुलमा, गीता, गुनदा, शिवा, वृत्ती दमयन्ती, चला
प्रभावती, पद्मावती और ॥ १० ॥ प्रतिदिन हमारा मङ्गल कर ।

उपरोक्त मोलह मनिया का मंत्रिम र्थादन अरिष्ट नीचे लिख
अनुसार है—

(६) माझी

महाविदेह एव ये पुं हरीबिली नाम की नगरी थी। वहा पर
नाम का चमरती राजा राज्य करता था। उसका अवन नाम
छोटा माझी के साथ भगवान् ईश्वर नाम के लीट्टर के दान
सामय दूधक टोला आगेवात की।

महापुत्रि ईश बुद्ध दिनों में राजा के दरबार में राजा आदर

के द्वारा गच्छपाल में नियुक्त किए जाने पर वे पाँच सौ साधुओं के साथ विहार करने लगे। उनके एक भाई का नाम बाहु था। बाहु मुनि लब्धि वाले और उद्यमी थे। वे दूसरे साधुओं की अन्न पान आदि के द्वारा सेवा किया करते थे। दूसरे भाई का नाम सुबाहु था। सुबाहु मुनि मन में विना ग्लानि के स्वाध्याय आदि से थके हुए साधुओं की पगचोपी आदि द्वारा वैयावच किया करते थे। तीसरे और चौथे भाई का नाम पीठ और महापीठ था। वे दिन रात शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे।

एक दिन आचार्य ने बाहु और सुबाहु की प्रशंसा करते हुए कहा—ये दोनों साधु धन्य हैं जो दूसरे साधुओं की धार्मिक क्रियाओं को अच्छी तरह पूरा कराने के लिए सदा तैयार रहते हैं। यह सुन कर पीठ और महापीठ मन में सोचने लगे—आचार्य महाराज ने लोक व्यवहार के अनुसार यह बात कही है क्योंकि लोक में दूसरे का काम करने वाले की ही प्रशंसा होती है। बहुत बड़ा होने पर भी जो व्यक्ति दूसरे के काम नहीं आता वह कुछ नहीं माना जाता, मन में ऐसा विचार आने से उन्होंने स्त्री जातिनामकर्म को बाँध लिया। आयुष्य पूरी होने पर वे पाँचों भाई सर्वार्थसिद्ध विमान में गए। वहाँ से चव कर वैर चक्रवर्ती का जीव भगवान् ऋषभ देव के रूप में उत्पन्न हुआ। बाहु और सुबाहु भरत और बाहुवली के रूप में उत्पन्न हुए। बाकी दो अर्थात् पीठ और महापीठ ब्राह्मी और सुन्दरी के रूप में उत्पन्न हुए। (५ चाशक सोलहवें)

जम्बूद्वीप के दक्षिण भरत क्षेत्र में अयोध्या नाम की नगरी थी। वर्तमान हुँडावसर्पिणी के तीसरे आरे के अन्त में वहाँ नाभि राजा नाम के पंद्रहवें कुलकर हुए। उनके पुत्र भगवान् ऋषभदेव प्रथम तीर्थङ्कर, प्रथम राजा, प्रथम धर्मोपदेशक और प्रथम धर्मचक्र-
थे। उनकी माता का नाम मरुदेवी था। युगलधर्म का उच्छेद

हो जान पर पहल पहल उठौन ही व्यवस्था की थी। उन्हीं ही पहले पहल धर्ममाग का उपस्था दिया था। उन्हीं के शासन में यह दण्ड अकर्मभूमि (माग भूमि जुगलियाधर्म) में धर्मन कर कर्मभूमि का पणन्य करने लगा।

उनके ली मुण्डवनी शनियौ थी। एक का नाम था गुर्मगला और दूसरी का नाम मुनगा।

एक बार राज व चौथे पड़र में गुर्मगला शनी न चौद मद्रा स्वयं दग। स्वयं स्वयं ही यह जग गाई और मारा दान पनि का बडा। पतिन बनाया कि इन स्वयं का पन स्वयं सुन्दे स्वयं की पुत्र की प्राप्ति होगी। यह गुन कर गुर्मगला का बड़ी प्रगपना हुई। गर्भवती स्त्री व। लोप बनाए गए नियमों का पालन करने का यह प्रगपना पूर्वक दिन बितान लगी।

यह शान्ति म लिंगा ई-गर्भवती मिया का बहुत गरम, बहुत टंडा, गरम ममाला चाला, लीगा, स्वारा, मद्रा, मद्रा मला, भारी और पतला भोजन न करना चाहिए। अधिक दमा, दालना, माना, जागा, चलना, पिरना, लमी गवाग। पर रेटना जिन पर शरीर का बट हो, अधिक स्थाना, दार दार अंजन लगाना यह जाय नगा काम करना, अयोग्य जाय लया स्वल लगाना दानना, प्रतिफल देमी स्वल करना, य मरी जाने गर्भवती व नियम ब्रजित है। इस गर्भवती जीव में किसी प्रकार की स्थाने दान का हो रहता है।

गर्भवती स्त्री को यन की परराष्ट्र और यवाष्ट्र व दिला जितनी हो प्रगपना और उम्माहपूर्वक हो मक लमी पुस्तक या दानन अतिर पदन चाहिए जिन से शिला मिल। सदा रुचिवाक और शय को हुए करने वाला आहार करना चाहिए। एम्पान दया दान और मय कर्मों में रुचि रखनी चाहिए। जर्मन का वरपु दम धारण करने चाहिए और विश्व में उत्तम दिव्य मर

चाहिए। माता के रहन सहन, भोजन और विचारों का गर्भ पर पूरा असर होता है, इस लिए माता को इस प्रकार रहना चाहिए जिसमें स्वस्थ, सुन्दर और उत्तम गुणों वाली मन्तान उत्पन्न हो।

सुमंगला रानी ने अपनी मन्तान को श्रेष्ठ और सद्विगुण सम्पन्न बनाने के लिए ऊपर कहे हुए नियमों का अच्छी तरह पालन किया। गर्भ का समय पूरा होने पर शुभ समय में सुमंगला रानी के पुत्र और पुत्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ।

सुनन्दा रानी ने भी ऊपर कहे हुए चांदह स्वप्नों में से चार महा-स्वप्न देखे। गर्भकाल पूरा होने पर उसने भी पुत्र पुत्री के जोड़े को जन्म दिया। इसके बाद सुमंगला रानी ने पुत्रों के उनचास जोड़ों को जन्म दिया। इस प्रकार आदि राजा ऋषभदेव के सौ पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं।

सुमंगला देवी ने जिस जोड़े को पहले पहल जन्म दिया उसमें पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम ब्राह्मी रक्खा गया। सुनन्दा देवी के पुत्र का नाम बाहुवली और पुत्री का नाम सुन्दरी रक्खा गया।

पुत्र और पुत्री जब सीखने योग्य उमर के हुए तो उनके पिता ऋषभदेव ने अपने उत्तराधिकारी भरत को सभी प्रकार की शिल्प-कला, ब्राह्मी को १८ प्रकार की लिपिविद्या और सुन्दरी को गणित विद्या सिखाई। भरत को पुरुष की ७२ कलाएँ और ब्राह्मी को स्त्री की ६४ कलाएँ सिखाईं।

ऋषभदेव बीस लाख पूर्व कुमारवस्था में रहे। इसके बाद ६३ लाख पूर्व तक राज्य किया। एक लाख पूर्व आयुष्य बाकी रहने पर अर्थात् तेरासी लाख पूर्व की आयु होने पर उन्होंने राज्य का कार्य भरत को सम्भला दिया। बाहुवली आदि ६६ पुत्रों को भिन्न भिन्न देशों का राज्य दे दिया। एक वर्ष तक वरसी दान देकर दीक्षा अंगीकार की। एक वर्ष की कठोर तपस्या के

आज यह हजार वर्षे अमृतमय रहने के बाद उनके पाग यानी कमल नष्ट हो गए और उन्होंने कबलनान और कबलनगन प्राप्त किया अर्थात् वे मयल और मयलगी हो गए । मयल का सम्बन्ध करने के लिए उन्होंने धर्मापदग नना शुरू किया । भगवान् की पदली टंगना में भरत महाराज के ५०० पुत्र और ७० धर्मो ने धर्मगण प्राप्त किया और भगवान् के पाग टीला र्थगीवार कर ली ।

विहार करने वाले भगवान् अथाप्या में पदार । भरत अथ वर्ती का यह जान कर बहुत दुःख हुआ । माता, गुप्ती तथा दूसरे परिवार के साथ भरत अथवर्ती भगवान् की कान्ता कर के लिए गए । धर्मरथा गुन कर मय के बिना में अथार आनन्द हुआ । भगवान् ने कहा— विषय भागों में कम कर आता है और अपने स्वरूप का भूल जाते हैं । जो प्राणी अपना स्वरूप समझ कर उगी में लीन रहता है, सोमार्थि विषयों में विरक्त होकर धर्म में उद्यम करता है वही कमपथ की बाट कर मोक्ष रूपी अनन्त सुख का प्राप्त करता है । सोमार्थि गुण अर्थि तथा अर्थि में दुःख देने वाला है । मोक्ष का सुख मयलवृष्ट तथा करत है हमारे भक्त प्राणिमा की मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम करना चाहिए ।

माता भगवान् के उपदेश का यह श्रवण में सुन रही थी । उस के हृदय में उपदेश महाराज भरत कर रहा था । और और उनके मन में मयल के विरक्त होकर लयम की ओर भुक्त रहा था ।

सभी समाप्त होने पर माता भगवान् के पास आई और दन्तना करके बोली— भगवान् आपका उपदेश सुन कर मेरा मन सन्तान में विह्वल हो गया है । कुछ अब किसी वस्तु पर ध्यान नहीं रहा है । हमें लिये दीला देकर दुःख हुआ कीजिए । सत्ता के अर्थ दुःख दुरस्त है । मैं उद्देश्य के लिये आती हूँ । भगवान् के सम्मुख— माता ! हम कार्य के लिए भरत महाराज के आदेशानुसार आये हैं।

हैं उनकी आज्ञा मिलने पर मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा ।

ब्राह्मी भरत के पास आई । उसके सामने अपनी दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की । भरत ने माधुओं के कठिन मार्ग को बता कर ब्राह्मी को दीक्षा न लेने के लिये समझाना शुरू किया किन्तु ब्राह्मी अपने विचारों पर दृढ़ रही । भरत ने जब अच्छी तरह समझलिया कि ब्राह्मी अपने निश्चय पर अटल है, उसे कोई भी विचलित न कर सकता तो उसने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी । भरत महाराज ब्राह्मी को साथ लेकर भगवान् के पास आए और कहने लगे—

भगवन् ! मेरी बहिन ब्राह्मी दीक्षा अंगीकार करना चाहती है । इसने योग्य शिक्षा प्राप्त की है । संसार में रहते हुए भी विषय वासना से दूर रही है । सब प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी इसका मन विषय भोगों में नहीं लगता । आपका उपदेश सुन कर इसका संसार से मोह हट गया है । यह जन्म, जरा और मृत्यु के दुःखों से छुटकारा पाना चाहती है, इस लिए इसने दीक्षा लेने का निश्चय किया है । दीक्षा का मार्ग कठोर है, यह बात इसे अच्छी तरह मालूम है । इसमें दुःख और कष्टों को सहन करने की पर्याप्त शक्ति है । संयम अंगीकार करने के बाद यह चारित्र्य का शुद्ध पालन करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है । इसकी दीक्षा के लिए मेरी आज्ञा है । इसे दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ कीजिए । मैं आपको अपनी बहिन की भिक्षा देता हूँ, इसे स्वीकार करके मुझे कृतकृत्य कीजिए ।

सब के सामने भरत महाराज के ऐसा कहने पर भगवान् ने ब्राह्मी को दीक्षा दे दी ।

(२) सुन्दरी

ब्राह्मी को दाक्षित हुई जान कर सुन्दरी की इच्छा भी दीक्षा लेने की हुई किन्तु अन्तराय कर्म के उदय से भरत ने उसे आज्ञा न दी । आज्ञा न मिलने से वह संयम अंगीकार न कर सकी ।

पुन्य मयमन लून पर भी उमका अन्न बरग माव मयममय था।

थोह निना धान भरत छ गीह माचन व लिय निर्मिग्रतप पर
चल गान। गुन्दी न गृहस्थ बग में रहत हुए भी कृत्रिम मय बन
वा निधय बिया। उमी निन ॥ छ धियायो का ग्याग बरह प्रति
निन आयमिपल बरन लगी। छ गद गायन म भरन बो गात्र
हजार वर्ष लगन। गुन्दरी तब नव बराबर आयमिपल बरनी गी।
उमका शरीर विष्णुल छल गया। चयन अस्थि पैतर रह गया।

भरत महाराज छ गद माध वर बापिम गी। गुन्दी व कृत्रिम
शरीर बो दार वर उटे निधय हो गया बि उमक हृदय म
पैराय म पर वर लिपा है। यह अन्न दीला सन व निधय
पर अन्न है। भरत बापवर्ती अपन जन म बाचन लग-

बहिन गुन्दरी का धन्य है। आत्मबन्धन व निन इतन धार
तप अंगीकार किया है। उमी गुमलगा बिया अपन शरीर
म माध रूपी परग पद का प्राप्त करन का प्रयत्न करता है का
भागा बी इच्छा वाल भोज प्राणी इसी शरीर व द्वारा दुर्गति क
बन बाधत है। यह शरीर ता राग, विन्ता, मल, मूत्र, कलम बरौर
गद पदार्थों का घर है। अतर बरौर सया वर इस गुमान्धन
बान का प्रयत्न करना सूर्यता है। गद शरीर क लिय गद वरन
अज्ञानता है। मरी बहिन का धन्य है जो शरीर को धन दीलन
की अनियता का ग्याल बरव माधारी सांसारिक भागो क नर।
पंमी और निच और अगद गुम दन दान संधय ॥ अगद दन
बाना चाहती है। गुन्दरी बल म दीला रुन का संधय दुर री
बिनु दन उमक इस कार्य क बाधा वर उम रोक दिया था। इन्ट
गुन्दरी मे अपन दन उ द्वारा कद हृदय भी माधवाल वर लया
है। दास्तर बरौर व दन्ति रूखा के काग साग नदी है। यह
गर जानत हुए भी काग दन कदस्था एमी नदी है बि के दील

अङ्गीकार कर सकूँ । सुन्दरी महर्षे दीक्षा ले सकती हैं । सुन्दरी को इस सुकार्य में रोकना न तो उचित है और न इसकी कोई आवश्यकता ही है अब मैं इसके लिए उसे सहर्षे आज्ञा दे दूँगा ।

जिस समय भरत ने यह निश्चय किया, मंगोग वन उसी समय तरण तारण, जगदाधार, प्रथम तीर्थङ्कर श्री आदि जिनेश्वर विचरते हुए अयोध्या में पधारे और नगर के बाहर एक उद्यान में ठहर गए ।

वनपाल द्वारा भरत को यह समाचार मालूम होते ही वे स्वजन, परिजन और पुरजन सहित बड़े ठाठ धाठ के साथ प्रभु को वन्दना करने के लिए उस उद्यान में गए । वहाँ पहुँचते ही छत्र, चमर, शस्त्र, मुकुट और जूते इन पाँच वस्तुओं को अलग रख कर उन्होंने जिनेश्वर भगवान् को भक्ति पूर्वक वन्दना किया । इसके बाद उन का धर्मोपदेश सुनने के लिए वे भी अन्यान्य श्रोताओं के साथ वहीं बैठ गए । भगवान् उस समय बहुत ही मधुर शब्दों में धर्मोपदेश दे रहे थे, उसे सुन कर भरत को बहुत ही आनन्द हुआ ।

धर्मोपदेश समाप्त होने पर भरत ने भगवान् से नम्रतापूर्वक कहा—हे जगत्पिता ! मेरी बहिन सुन्दरी आज से साठ हजार वर्ष पहले दीक्षा लेने को तैयार हुई थी, किन्तु मैंने उसके इस कार्य में बाधा देकर उसे दीक्षा लेने से रोक दिया था । उस समय मुझे भले बुरे का ज्ञान न था । अब मुझे मालूम होता है कि मेरा वह कार्य बहुत ही अन्यायपूर्ण था । निःसन्देह अपने इस कार्य में मैं पाप का भागी हुआ हूँ । हे भगवन् ! मुझे बतलाइए कि मैं अब किस तरह इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ ।

जिनेश्वर भगवान् से यह निवेदन करने के बाद भरत से सुन्दरी को दीक्षा लेने की आज्ञा देते हुए उससे क्षमा प्रार्थना की । सुन्दरी ने उनका यह पश्चात्ताप देख कर उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—मुझे दीक्षा लेने में जो विलम्ब हुआ है उसमें कर्मों का ही दोष है,

आपका नहीं, इस लिए आप को विश्व दान या पञ्चाक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। यथा अतु म मृगलघात इति ज्ञान पर भी यदि परीक्षा प्यामा ही न जाना है ना यह उमर कमों का ही रूप है, मय का नहीं। यमन्त अतु म मर्मी लगान् र्था वृत्त नर वरा र्थर पल्ल वृत्ता म लट जान है। यदि उम ममय वरा वृत्त पल्लविन नहीं जाना ना यह उमी वा शेष है, यमन्त वा नहीं। यथा न्य दान पर ममी प्राणी दानन लगन है। यदि उम ममय उमन्त परी र्था वर वन्द हो जानी है ना यह उमी वा दाप है, यय वा नहीं। मर अन्तराय कर्म न ही मरी दीला म बाधा ही थी, आपन नहीं। मैं इसमें आपका कुछ भी दाप नहीं माननी।

इस प्रकार व आप वचन कह कर गुन्गरी १ भरत वा ना न दिया। इस कथन उमर उमी ममय जितधर भगवान् कतिव मीला न ती। मौनारिष वधवा म गुन हावर गु द। गुद पारिष वा पावन करन गुन दुधर लप करन मनी।

यस ममय भरत न लट र्घट जानन क लिए प्रधान विद्या उतर द्या भारि वादुयला नलशिला म राज्य कर रद ५। वाफ वली वा अपनी शक्ति पर विश्वास था। भरत व अधीन वरा उम वमन्द न था। उमर गाथा- वृज्य पिताकी न। यम कहर भरत वा कथाप्या वा राज्य दिया है, उमी प्रकार गुन लटशिला वा राज्य दिया है। वा राज्य गुन पिताकी म प्राप्त हुआ। उम लीनन वा अधिकार भरत वा नहीं है। यह सब वर उम न भरत व अधीन वरा म हावर कर दिया। लटशिला वरन की अभिलाषा म भरत न व लुवली पर वदाह कर दी। दानदनी न भी वदनी मता व माय कावर मायन विद्या। लट गुन व लट वी र्पागी वन वर हागे सनाए ईनाम व हावर व रम लट गुन वर इटन व लिए काहा की हागी वरन लट

इतने में इन्द्र ने स्वर्ग में आकर कहा—तुम लोग व्यर्थ सेना का संहार क्यों कर रहे हो ? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम दोनों पञ्च-युद्ध करो। दोनों भाइयों ने इन्द्र की बात को मान लिया। सेनाओं द्वारा लड़ने से होने वाले रक्तपात को व्यर्थ समझ कर पाँच प्रकार से मल्लयुद्ध करने का निश्चय किया। पहले के चार युद्धों में बाहुवली की जीत हुई, फिर मुष्टि युद्ध की बारी आई। बाहुवली की भुजाओं में बहुत बल था। उसे अपनी विजय पर विश्वास था। भरत के मुष्टिप्रहार को उसने समभाव से सह लिया। इसके बाद स्वयं प्रहार करने के लिए मुष्टि उठाई। उसी समय शक्रेन्द्र ने उसे पकड़ लिया और बाहुवली से कहा—बाहुवली ! यह क्या कर रहे हो ! बड़े भाई पर हाथ चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुच्छ राज्य के लिए क्रोध के बशीभूत होकर तुम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो, यह मन में सोचो।

बाहुवली की मुट्ठी उठी की उठी ही रह गई। उनके मन में पश्चात्ताप होने लगा। वे मन में सोचने लगे—‘जिस राज्य के लिए इस प्रकार का अनर्थ करना पड़े वह कभी सुखदायक नहीं हो सकता। इस लिए इसे छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। वास्तविक सुख तो संयम से प्राप्त हो सकता है।’ यह सोच कर उन्होंने संयम लेने का निश्चय कर लिया।

उठाई हुई मुट्ठी को वापिस लेना अनुचित समझ कर बाहुवली उसी मुट्ठी द्वारा अपने सिर का पंचमुष्टि लोच करके वन में चले गए। वहाँ जाकर ध्यान लगा लिया। अभी तक उनके हृदय से अभिमान दूर न हुआ था। मन में सोचा—मेरे छोटे भाइयों ने भगवान् के पास पहले से दीक्षा ले रखी है। यदि मैं अभी भगवान् के दर्शनार्थ गया तो उन्हें भी वन्दना करनी पड़ेगी। यह सोच कर वे भगवान् को वन्दना

धरन नहीं गण ।

धन म ध्यान लगा धर गद गद उन्हे एक वर्ष बीत गया ।
पक्षियां न धन्धा पर घामन घना लिए । लगाए वृद्ध बी नगद
धार्गे धार लिपट गद । मिह, ग्याघ, हार्थी गया दुगर जंगना
जानवर शुगत हुए घाम म निबन्ध गण । धनु ब अपन ध्यान म
विचलित न हुए । घाम, माध, माह, नाम ध्यानि ध्यापनर धानु
उतम हार मान गण धिनु धार्धार वा बीहा उनक हत्य म
न निबन्धा । छोटे भाषया वा धन्दा न बरा वा अभिमान उन
ध म म अभी जमा हुआ था । धर्मी अभिमान ब धारण उद
धवलमान नहीं हो रहा था ।

भगवान् ध्यापमदध न अपन हान हार धारधर्मी । धा पर
हाल आता । उतान धार्धी धीर गुन्गी वा धुला बर बहा-धुम्हार
भार् धाधुपली अभिमान कपी धार्धी पर धद हुए हैं । धार्धी पर
गद धवलमान नहीं हो सकता । धम लिए आया धीर अपन
भार् वा धदधार कपी धार्धी म नीध उतारा ।

भगवान् बी ध्याता ब । धास कर दाता धतिर्पा धाधुपली ब
धाम धार् धीर धदन धर्मी-

बीतगुहागम धर्मी देहा धन १, गम धन धन धन धन २ । १६
धधध गम धर्मी धन १ । धन धु ११ १२ १३ १४ १५ १६ ।
धधध धन धर्मी धन १ । धाधुध धु ११ १२ १३ १४ १५ १६ ।
धधध धन धर्मी धन १ । धाधुध धन ११ १२ १३ १४ १५ १६ ।
धधध धन धर्मी धन १ । धाधुध धन ११ १२ १३ १४ १५ १६ ।
धधध धन धर्मी धन १ । धाधुध धन ११ १२ १३ १४ १५ १६ ।
धधध धन धर्मी धन १ । धाधुध धन ११ १२ १३ १४ १५ १६ ।

भा धाधुपली १ भगवान् न धधध धधध धधध ध ध ध ध

हमें आपके पास भेजा है। आप हाथी पर चढ़ बैठे हैं। जग नीचे उतरिए। आपने राज्य का लोभ छोड़ कर मंथमतो धारण किया किन्तु छोटे भाइयों को वन्दना न करने का अभिमान आ गया। इसी कारण इतने दिन ध्यान में खड़े रहने पर भी आपको केवल ज्ञान नहीं हुआ। इस लम्बे और कठोर ध्यान में आपका शरीर कैसा कृण हो गया है। पत्नियों ने आपके कन्धों पर घोंमले बना लिए। डॉसों, मच्छरों और मक्खियों ने शरीर को चलनी बना दिया किन्तु आप ध्यान से विचलित न हुए। ऐसा उग्र तप करते हुए भी आपने अभिमान को आश्रय क्यों दे रखा है? यह अभिमान आपकी महान् करणी को सफल नहीं होने देता।

माधवी वचन सुनी करी, चमक्या चित्त मभारो रे।
 दय, गय, रथ, पायक छाडिया, पर चढियो अहकारो रे॥
 वैगमे मन बालियो, मूक्यो निज अभिमानो रे।
 चरण उठाया बन्दवा, पाया केवल जानो रे॥

अपनी बहिनों के सन्देश को सुन कर बाहुवली चौक पड़े। मन ही मन कहने लगे क्या मैं सचमुच हाथी पर बैठा हूँ? हाथी, घोड़े, राज्य, परिजन आदि सब को छोड़ कर ही मैंने दीक्षा ली थी। फिर हाथी की सवारी कैसी? हाँ अब समझ में आया। मैं अहंकार रूपी हाथी पर बैठा हूँ। मेरी बहिनें ठीक कह रही हैं। मैं कितने भ्रम में था। छोटे और बड़े की कल्पना तो सांसारिक जीवों की है। आत्मा अनादि और अनन्त है। फिर उसमें छोटा कौन और बड़ा कौन? आत्मजगत् में वही बड़ा है जिसने आत्मा का पूर्ण विकास कर लिया है। संसारावस्था में छोटे होने पर भी मेरे भाइयों ने आत्मा का पूर्ण विकास कर लिया है। मेरी आत्मा में अब भी अहङ्कार भरा हुआ है, बहुत से दोष हैं। इस लिए वास्तव में वे ही मुझ से बड़े हैं। मुझे उन्हें नमस्कार करना चाहिए।

करें वे उमें कर्तव्य भार मानते थे । परस्पर सहयोग से प्रजा का पालन करते हुए दोनों अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता रहे थे ।

कुछ दिनों बाद धारिणी ने एक महान सुन्दरी कन्या को जन्म दिया । उज्ज्वल रूप तथा शुभ लक्षणों वाली उस पुत्री के जन्म से माता पिता को बड़ी प्रमत्तता हुई । बड़े समारोह के साथ उसका जन्मोत्सव मनाया । माता पिता ने कन्या का नाम वसुमती रक्खा ।

उसे देख कर धारिणी मोचा करती थी कि वसुमती को ऐसी शिक्षा दी जाय जिसमें वह अपने कल्याण के साथ मानव समाज का भी हित कर सके । बचपन से ही उसे नम्रता, सरलता आदि गुणों की शिक्षा मिलने लगी । उसमें धर्म तथा न्याय के दृढ़ संस्कार जमाए जाने लगे । जैसे जैसे बड़ी हुई उसे दूसरी बातें भी सिखाई जाने लगीं । संगीत, पढ़ना, लिखना, सीना, पिरोना, भोजन बनाना, घर संवारना आदि स्त्री को सभी कलाओं में वह प्रवीण हो गई । उसकी बोली, उसका स्वभाव और उसका रहन सहन सभी को प्रिय लगता था । उसे देख कर सभी प्रसन्न हो उठते थे । सखियाँ उसे देवी मानती थीं । धारिणी उसे देख कर फ़ली न समाती थी ।

धीरे धीरे वसुमती ने किशोरावस्था में प्रवेश किया । उसके शरीर पर यौवन के चिह्न प्रकट होने लगे । गुण और सौन्दर्य एक दूसरे की होड़ करने लगे । सखियाँ वसुमती के विवाह की बातें करने लगीं किन्तु उसके हृदय में अब भी वही कुमार-सुलभ सरलता तथा पवित्रता थी । वासना उसे छूई तक न थी । उसके मुख पर वही बचपन का भोलापन था । चेहरे पर निर्दोष हँसी थी । अपने गुणों से दूसरों को मोहित कर लेने पर भी उसका मन अभिमान से सर्वथा शून्य था, जैसे अपने उन गुणों से वह स्वयंअपरिचित थी ।

गजा दधिवाहन को वसुमती के लिए योग्य वर खोजने की हुई किन्तु धारिणी वसुमती से जगत्कल्याण की आशा

रहती थी। विवाह बन्यन में पढ़ जान पर यह आता पूर्ण दानी
बटिन थी इस लिए यह चारता थी कि यमुमती आनन्म पुत्र मय
चारिणी हू कर महिला ममा न क मामन लव ममान आनन्म उप
स्थित पर। इसी लिए यमुमती का निष्ठा भी इसी प्रकार की
नी गई थी। उनका हृदय सं भी यह माया ता जम गाह था कि ई गाह
स्थित संभर्त सं न पढ़ कर संभार व मामन मप्रणय, ममा
और मया का ममान आनन्म रक्खुं। धारिणी यमुमती व इन
विचारों में परिचित थी इस लिए मया द्वारा विवाह का दाग लड़ी
जान पर धारिणी न पढ़ा— यमुमती विवाह न करगी।

एक दिन राजा और रानी अपना महल में बैठ यमुमती व विवाह
की बात गाच रह थे। उगीं मगर अपना मयरागार में बटी हुई
यमुमती व मगिण्य म और हो मये उठ रही थी। यह विचार
रही थी— लाग विधियों का अपला क्या करत है ? क्या उनमें दानों
अनन्त आत्मशक्ति नहीं है आ पुण्या म है ? मिया न भी कपन
अज्ञान में अपना का अपला मयम लिया है। व कपन का
पराधीन मारती है। मिया की इस अनारता का मैं हू
करूंगी। उन्हें बताऊंगी कि मिया म भी बड़ी अनन्त शक्ति
है जो पुण्या म है। व भी आत्मदान द्वारा मोक्ष की क्रांति
पर मरती है। फिर व अपला क्या है। इसी हृदय का
शक्ति हो जगत् में अपनी पहिला का उद्धार पर लई।

इस प्रकार विचार करत हुए यमुमती का नींद का र्त। रात्र
व थोड़ा पर में उमन एक स्थल दस्ता— यम्पापुरी का हृदय बटी
हू है और मने द्वारा उनका उद्धार हुआ है। करम देलन ही
वर अग गई और उसक फल पर विचार करन लगी। बहुत
मोचन पर भी उनकी सपथ में कोई दाग न करे। इसी दिन
में वह दाग स उठ कर दाग दानी करे कदाचित् न करे रह

और एक धृज के नीचे बैठ कर गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगी।

प्रातःकाल होते ही वसुमती की सखियाँ उसे जगाने के लिए महल में आईं किन्तु वसुमती वहाँ न मिली। दृढ़ती दृढ़ती वे अशोकवाटिका में चली आईं। वहाँ उसे चिन्तित अवस्था में बैठी हुई देख कर आपस में कहने लगी—वसुमती को अब अकेली रहना अच्छा नहीं लगता। वह किसी योग्य माथी की चिन्ता कर रही है। वे सब मिल कर वसुमती से विवाह सम्बन्धी तरह तरह के सजाक करने लगीं।

वसुमती को उनकी अज्ञानता पर दया आ गई। वह सोचने लगी—स्त्री समाज का हृदय कितना विकृत हो गया है। उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि विवाह के सिवाय भी चिन्ता का कोई कारण हो सकता है। उसने सखियों को फटकारते हुए कहा—जन्म से एक साथ रहने पर भी तुम मुझे न समझ सकी। मुझे भी अपने समान तुच्छ विचारों वाली समझ लिया है। विवाह न करने का तो मैं निश्चय कर चुकी हूँ फिर उससे सम्बन्ध रखने वाली कोई चिन्ता मेरे मन में आ ही कैसे सकती है?

मेरे विचार में प्रत्येक स्त्री पुरुष पर तीन व्यक्तियों के ऋण है—माता, पिता और धर्माचार्य। मामू. श्वसुर, पति आदि का ऋण भी स्त्री पर होता है किन्तु उसे करना या न करना अपने हाथ की बात है। पहले तीन ऋण तो प्रत्येक प्राणी पर होते हैं। उन्हें चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मेरी माता ने मुझे शिक्षा दी है की धर्म और समाज की सेवा द्वारा इन ऋणों को अवश्य चुकाना। मनुष्य जन्म बार २ नहीं मिलता। विषयभोग से उसे गैवा देना मूर्खता है। मानव जीवन का उद्देश्य परमार्थ न ही है। जो कन्या पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती लिए विवाह का विधान है। जो ब्रह्मचर्य का पालन

वह प्राणिमात्र से मित्रता चाहता था, उन पर आधिपत्य नहीं।

शतानीक के विचार हमके सर्वथा विपरीत थे। वह दिन रात राज्य को बढ़ाने की चिन्ता में लगा रहता था। न्याय और धर्म का गला घोट कर भी वह राज्य और वैभव बढ़ाना चाहता था। जनता पर आतङ्क जमा कर शासन करना अपना धर्म समझता था। अपनी राज्यलिप्सा को पूर्ण करने के लिए निर्दोष प्राणियों को कुचलना, उनके खून से होली खेलना खेल समझता था।

शतानीक की दृष्टि में समृद्ध चम्पापुरी सदा खटका करती थी। न्याय पूर्वक राज्य करने से फैलने वाली दधिवाहन की कीर्ति भी उसके लिए असह्य हो उठी थी। ईर्ष्यालु जब गुणों द्वारा अपने प्रतिस्पर्द्धी को नहीं जीत सकता तो वह उसे दूसरे उपायों से नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करता है किन्तु उससे उसकी अपकीर्ति ही बढ़ती है, वह अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता।

दधिवाहन या चम्पापुरी पर किसी प्रकार का दोष मढ़ कर उस पर चढ़ाई कर देने की चालें शतानीक अपने मन्त्रिमण्डल के साथ सोचा करता था। अपनी बुरी कामना को पूर्ण करने के लिए दूसरे पर किसी प्रकार का अपवाद लगा देना, उसे अपराधी बता कर इच्छित वस्तु पर अधिकार जमा लेना, उसे नीचा दिखाने के लिए कोई झूठा दोष मढ़ देना तथा मनमानी करते हुए भी स्वयं निर्दोष बने रहना शतानीक की दृष्टि में राजनीति थी।

चम्पापुरी का राज्य हड़पने के लिए शतानीक कोई बहाना ढूँढ़ रहा था, किन्तु दधिवाहन के हृदय में युद्ध करने या किसी का राज्य छीनने की बिल्कुल इच्छा न थी। आस पास के सभी राजाओं से उसकी मित्रतापूर्ण सन्धि थी। इस लिए न उसे किसी शत्रु का डर था और न उससे किसी दूसरे को भय था। इसी कारण से उसने राज्य के आन्तरिक प्रबन्ध के लिए थोड़ी सी सेना रख

झोड़ी थी। पुद्ग या बिर्गी व आश्रमण का रोदन व लिंग मीनिक
शक्ति को बढ़ाना उसकी दृष्टि में व्यर्थ था, इसी में शक्तानीक
का टंग्राह बहुत बढ़ गया था। दधिवाहन की दृष्टि में मीना
को हरा पर अम्पापुरी पर अधिवाह जमा मन में उस दिव्य
प्रकार की बटिनार्ह न जान पड़ती थी।

शक्तानीक न बिर्गी मामूली भी बात का लहर अम्पापुरी का
पदार्थ का दी। दधिवाहन का इस बात का स्वप्न में भी श्रवण न
था कि काह राजा उस पर भी पदार्थ का गवना है। पुद्ग की शक्ति
बगती हुई शक्तानीक की मीना अम्पा व राज्य में पुन गरी की। प्रजा
की गतान लगी। मीमा की रक्षा करने पान दधिवाहन के पदार्थ
स मीपाटी उसका सामना न कर सके। वे दीह हुए दधिवाहन
के पास आग की पदार्थ का समाचार सुनाया। शक्तानीक की
मीना द्वारा गतार्थ गरी प्रजा न भी राजा दधिवाहन व पास पुकार की।

दधिवाहन इस अश्र्वारोहण समाचार का सुन कर विचार में
पड़ गया। उसने अपने मंत्रियों की सभा बुला कर कहा
मिश्रतापूर्ण मन्त्रि होन पर भी शक्तानीक न अम्पा का पदार्थ का
दी है। हमारे स्वप्न में अभी गरी भी मीना का एक उद्वेग
मरी हुआ जिससे शक्तानीक के काजमल का उद्विग बढ़ा न
सक। अब यह विचार करना है कि शक्तानीक न पदार्थ का
की और इस समय हम क्या करना चाहते ?

प्रधानमंत्री- इस समय मीना की भी काज उद्वेग का
हुआ जिससे शक्तानीक का पदार्थ करती पड़। शक्तानीक अम्पापुरी
की उद्वेग की दुर्भावना से भरित होकर आता है। उस दिव्य दृष्टि
काज की काजवत्ता मरी है। मीना उद्वेग काजमल को राज
को पुद्ग का काज बढ़ा सकना है। अम्पापुरी का पदार्थ का
के लिए शक्तानीक लसी आले बहुत दिनों का काज रहा था

इसके लिए मैंने आप से पहले भी निवेदन किया था। हम लोगों ने सदा शान्ति के लिए प्रयत्न किया किन्तु वह हमारी इम इच्छा को कायरता समझता रहा। अब एक ही उपाय है कि शत्रु का सामना करके उसे बर्ता दिया जाय कि चम्पा पर चढ़ाई कोई हँसी खेल नहीं है। जब तक शत्रु को पराजित न किया जाएगा वह मानने का नहीं। शान्ति की बातों से उसका उत्साह दुगुना बढ़ता है। दूसरे मन्त्रियों ने भी युद्ध करने की ही सलाह दी।

मन्त्रियों की बात सुन कर राजा कहने लगा—वर्तमान राजनीति के अनुसार तो हमें युद्ध ही करना चाहिए, किन्तु इसके भयङ्कर परिणाम पर भी विचार करना आवश्यक है। शतानीक ने राज्य के लोभ में पड़ कर आक्रमण किया है। लोभी न्याय और अन्याय को भूल जाता है। अगर हम उसका सामना करें तो व्यर्थ ही लाखों मनुष्य मारे जाएंगे। अगर चम्पा का राज्य छोड़ देने पर यह नरहत्या बच जाय तो क्यों इस भयङ्कर पाप को किया जाय?

मन्त्री—महाराज! शत्रु द्वारा आक्रमण हो जाने पर धर्म की बातें करना कायरता है ऐसे मौके पर क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि शत्रु का सामना करे।

राजा—क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना नहीं है। उसका धर्म न्याय-पूर्वक प्रजा की रक्षा करना है। अन्याय और अधर्म को हटाने के लिए जो अपने प्राणों को त्याग सकता है वही असली क्षत्रिय है। क्षात्रत्व हिंसा में नहीं है किन्तु अहिंसा में है। यदि शतानीक को न्याय और नीति के लिये समझाया जाय तो सम्भव है, वह मान जाय। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए मैं स्वयं शतानीक के पास जाऊँगा।

मन्त्रियों के विरोध करने पर भी दधिवाहन ने शतानीक के पास अकेले जाने का निश्चय कर लिया।

शतानीक में बम्पा का राज्य लुप्त की भावना इदहा बुद्धी दी और दधिवाहन में यथागम्य दिमा न डाल दन की।

राजवर्मचारी तथा प्रजाजन द्वारा वी गई भावना का विना ध्यान दिष्ट दधिवाहन राजा थाइ पर गदाह टावर शतानीक व प्राप्त पा पहुँच। उन्हें सबका आया दंग कर शतानीक बहुत प्रगल्भ हुआ। उगवा अधिमान और बढ़ गया। भावन लगा-दधिवाहन दस कर मरी शरण में चला आया है।

शतानीक के पास पहुँच कर दधिवाहन न बहा-महागज ' हम दोनों में मित्रतापूर्ण लक्षित है। आप भयमरव भी भी है आप जब हम दोनों का पारस्परिक व्यवहार प्र मयुक्त रहा है। धीरे धीरे आप न हम दोनों तरफ से लगी बारी बात नही हुई जिनसे आपका विनी प्रवार की जानि हुई हो फिर भी आपन आचानक व्यापार की वी आवमण कर दिया। भरा नयाल है, आप भी प्रजा में शान्ति रखना चाहते रहते हैं। नरद्वारा आपका भी समन्द नहीं है। आप हम बात को समझते हैं कि दधिय का धर्म विनी का बह दता नहीं बित्तु बह दन बाल चार और हाइको न प्रजा की रक्षा करना है। यदि राजा स्वयं बह दन लगता तो उस राजा मदी, दुःख बहा आया।

तथा आप बारी गया बारह बला सचन है जिनसे आप व हम आवमण की व्यापपूर्ण बहा आ सके।

शतानीक- अब शत्रु में आवमण कर दिया हो उम मरव व्याप का व्याप की बात करना आवश्यक है। बदली व्याप का धर्म की व्याप में विपत्ति और दुःखों का काम नहीं है। हम स्वयं व्याप और धर्म का दस्ता निराहोम है। दुःख करना न देता ही नही, करना राजा बहाता सहियो व लिए लीन्द है।

दधिवाहन- मुह स होन राजा कदूर दहिवाहन क कर

विचार कीजिये। लाखों निर्दोष मनुष्य आपस में कट कर समाप्त हो जाते हैं। हजारों बहनें विधवा हो जाती हैं। देश नवयुवकों से खाली हो जाता है चारों ओर बालक, वृद्ध और अबलाओं की कलह पुकार रह जाती है। एक व्यक्ति की लिप्सा का परिणाम यह महान् संहार कभी न्याय नहीं कहा जा सकता। दिसा राक्षसी वृत्ति है। उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। आपका जरासा सन्तोष इस भीषण हत्याकाण्ड को बचा सकता है।

शतानीक— मुझे सन्तोष की आवश्यकता नहीं है। राजनीति राजा को सन्तोषी होने का निषेध करती है। पृथ्वी पर वे ही शासन करते हैं जो वीर हैं, शक्तिशाली हैं। क्षत्रियों के लिए तलवार ही न्याय है और अपनी राज्यलिप्सा रूपी अग्नि को मदा प्रज्वलित रखना ही उनका धर्म है।

दधिवाहन को निश्चय हो गया कि शतानीक लोभ में पड़ कर अपनी बुद्धि को खो बैठा है। इस प्रकार की बातें करके वह मुझे युद्ध के लिए उत्तेजित करना चाहता है लेकिन इसके कहने पर क्रोध में आकर विवेक खो बैठना बुद्धिमत्ता नहीं है। गम्भीरतापूर्वक विचार करके मुझे किसी प्रकार युद्ध को रोकना चाहिए।

दधिवाहन को विचार में पड़ा देख कर शतानीक ने कहा— आप सोच क्या कर रहे हैं ? यदि शक्ति हो तो हमारा सामना कीजिए। यदि युद्ध से डर लगता है तो आत्मसमर्पण करके हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। यदि दोनों बातें पसन्द नहीं हैं तो यहाँ क्यों आए ? सीधा जंगल में भाग जाना चाहिए था। इस प्रकार न्याय की दुहाई देकर अपनी कायरता को छिपाने से क्या लाभ ?

दधिवाहन ने निश्चय कर लिया कि जब तक शतानीक का लोभ शान्त न किया जाय, युद्ध नहीं टल सकता। इसके लिए है कि मैं राज्य छोड़ कर वन में चला जाऊँ। यदि

इसकी अधीनता स्वीकार की गई तो इसका परिणाम और भी भयङ्कर होता । इसका आदर्शानुसार मूर्ख प्रजा पर अत्याचार करना पड़गा और हर तरह से इसकी इच्छाओं का पूरा करना पड़गा । जिस प्रजा की रक्षा के लिए मैं इतना उद्युक्त हूँ जिस दुर्मी पर अत्याचार करना पड़गा ।

बन जान का निधाय करके पाई पर गन्धर्व दान हुए तब बादल में कहा—यदि आपकी इच्छा अन्त्या पर राज्य करना की है तो आप महर्ष कीजिए । अब नव-अम्बापुरी की प्रजा का दायित्व मैंने दिया अब आप कीजिए । मैं शान्ति करना था—बुढ़ दृष्टा है, कोई पुत्र नहीं है, राज्य का भार किस मीथुंशा ? आपने मुझे सितावृत्त कर दिया । यह घर लिए प्रसन्नता की बात है । यह घर अधिवाहन पाई पर बेटे पर बन की अन्त्या रक्षा ।

अबन राज्य की सीमा पर पाई पर उद्योग अबन मन्त्रियों के पास स्वर भेज दी—शान्तीक की शान्ति बहुत बड़ी है । उद्योग स्वर अपनी शान्ति तथा प्रजा का अर्थ सहार मत कराना । अब नव-अम्बा की रक्षा मैंने की थी । अब शान्तीक अबन उपर रक्षा का भार सना चाहता है इस लिए मरी उद्योग उसी का राजा बनना ।

प्रधान मन्त्री को राजा की बात अच्छी लगी । उसने अब मन्त्रियों की एक सभा करके विचार किया कि अम्बा मन्त्री का राज्य इस प्रकार सरलता पूर्वक शान्तीक के हाथ में सीपता ठीक नहीं है । युद्ध न करने पर सना का क्या उपयोग होगा ? उसने युद्ध की आवश्यकता कर दी ।

अधिवाहन के अन्ते जान कर शान्तीक के हाथ का बन्धन न रहा । बिना युद्ध के प्राप्त हुए विचार पर वह हल उठा । उसने अम्बानगरी से तीनों दिन तक हल अन्त्या के लिए सना को हल दे दी । शान्तीक की सना हल की सुरती के बली आ रही है ।

चम्पा नगरी के पास पहुँचने पर उसे मालूम पड़ा कि दधिवाहन की सेना गामना करने के लिए तैयार खड़ी है। शतानीक ने भी अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दे दी। दोनों सेनाओं में घमासान संग्राम छिड़ गया। दधिवाहन की सेना बड़ी वीरता से लड़ी किन्तु शतानीक की सेना के सामने मुट्ठी भर बिना नायक की फौज कितनी देर टहर सकती थी। शतानीक की सेना से परास्त हो कर उसे रणभूमि छोड़ कर भागना पड़ा।

चम्पानगरी के दरवाजे तोड़ दिए गए। शतानीक की सेना लूट मचाने लगी। सारे नगर में हाहाकार मच गया। सैनिकों का विरोध करना साक्षात् मृत्यु थी। पाशविकता का नम्र ताण्डव होने लगा किन्तु उसे देख कर शतानीक प्रसन्न हो रहा था। राजसी वृत्ति अपना भीषण रूप धारण करके उसके हृदय में पैठ चुकी थी।

चम्पापुरी में एक ओर तो यह नृशंस काण्ड हो रहा था दूसरी ओर महल में बैठी हुई महारानी धारिणी वसुमती को उपदेश दे रही थी। दधिवाहन का राज्य छोड़ कर चले जाना, अपनी सेना का हार जाना, शतानीक के सैनिकों का नगरी में प्रवेश तथा लूट मार आदि सभी घटनाएं धारिणी को मालूम हो चुकी थीं किन्तु उसने धैर्य नहीं छोड़ा। सेवकों ने आकर खबर दी कि राजमहल भी सिपाहियों द्वारा लूटा जाने वाला है, किन्तु धारिणी ने फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। वह वसुमती को कहने लगी—बेटी! तेरे स्वप्न का एक भाग तो सत्य हो रहा है। चम्पापुरी दुःखसागर में डूबी हुई है। तेरे पिता वन में चले गए हैं। यह समय हमारी परीक्षा का है। इस समय घबराना ठीक नहीं है। धर्म यह सिखाता है कि भयंकर विपत्ति को भी अपने कर्मों का फल समझ कर धैर्य रखना चाहिए। ऐसे समय में धैर्य त्याग देने वाला कभी जीवन में सफल का दूसरा भाग सत्य करने का उत्तर-

जायि-य मुम पर आ पहुँ है । नर पिता सिखी दुँवी मान्ना का
लपर ही दग म गण हाग । अपन धर्म की रक्षा करना हमारा
मर म परना यम्य है । नष्ट रह अमरापुरी फिर प्रम मरनी
है, गया हुआ जीवन फिर मिल नकना है । किन्तु गया हुआ
धर्म फिर मिलना कठिन है । धर्म मरदुःखन पर ही हम जान
रखन है यम्य दूठ भाग का मर्य पर नकना ।

धार्मिकी समुमारी का यह उपपन्न नहीं था । रिहना प्र नाना वि
की मना पराध रक्षा (रथ म राहन पाला थादा) । यदा है परीया ।
यह राजमाला का गुरुन व गिरा धर्मा थापा था । जाम का दिविध
प्रकार रक्षा की दम पर उम यदा प्रमथता है । यदा है दम
नीपर ५ पर दम व गार यदा है । भाग शुभ ध, दमिना मनी
व गार महल नर परीचन म उम का कठिनाई म दूर ।

धार्मिकी का दम वर रधी अकित रह गया । उमध भी दम
की दम वर यदा रक्षा की भूल गया । उम काय दम लगा
जग दम निमित्त स्त्रीम व शासन निजीव रक्ष व दूर परा ही है
उम चल पुर्येक प्राप्त करन का विधय वर रक्षा ललदा है दम
वर धार्मिकी व पाम जाकर रहन लगा— उदा कीर दम भाग व
अप धर्मा सुन्दारा हुआ गया है । अमरापुरी पर ललनीक व दम
है कीर धर्मा की गारी मर्याद निमित्त की है । मर काय दम
गरी ता यह ललपार सुन्दारा है । गुन दम व दमिना

धार्मिकी न मोचा— यह मरिध विचारहीन है दम है । दम
ममप दम ममनाता कप्य है । दमध है दम का नर दम
पर ममनाते मे यह मान जाय । तब दम दमिना का की है
अपनी दम दुरी रह मरिगी । दम माय वर दिना दमिना
का दमिना व अपनी दुरी का दम दम रधी व दमिना है दम
कीर दमिना व दम दमिना नि दमिना व दम है दम दम दम ।

रथी अपने मन में भावी मुक्तियों की कल्पना करता हुआ रथके चारों ओर परदा डाल कर उसे हाँकने लगा । नगरी की ओर जाना उचित न समझ उमने सीधे वन की ओर प्रस्थान किया । रथी अपनी हवाई उमड़ों तथा भविष्य की सुखद कल्पनाओं में डूबा हुआ रथ को हाँके चला जा रहा था और अन्दर बेठी हुई धारिणी वसुमती का उपदेश दे रही थी— बेटी ! यह समय धरान का नहीं है । तुम्हारे पिता तो हमें छोड़ कर चल ही गए । यह भी पता नहीं है कि मुझे भी तेरा साथ कब छोड़ देना पड़े, इसलिए तुम्हें वीरता पूर्वक प्रत्येक विपत्ति का सामना करने के लिए अपने ही पैरों पर खड़ी होना चाहिए । वीर अपनी रक्षा स्वयं करता है किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहता । अपने स्वप्न के दूसरे भाग को भी तुम्हें अकेली ही पूरा करना पड़ेगा । चम्पापुरी में लाखों मनुष्यों का रक्त बहा है । निर्दोष प्रजा को लूटा गया है । चम्पापुरी पर लगे हुए इस कलङ्क को मिटाना ही उसका उद्धार है । उसका यह कलङ्क फिर युद्ध करने से न मिटेगा । युद्ध से तो वह दुगुना हो जायगा । इस लिए तुम्हें अहिंसात्मक संग्राम की तैयारी करनी चाहिए । इस संग्राम में विजय ही विजय है, कोई पराजित नहीं होता । इसमें दोनों शत्रु मिल कर एक हो जाते हैं, फिर पराजय का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता ।

हिंसात्मक युद्ध की अपेक्षा अहिंसात्मक युद्ध में अधिक वीरता चाहिए । इसके लिए लड़ने वाले में नीचे लिखी बातें बहुत अधिक मात्रा में चाहिए । इस युद्ध में सबसे पहले अपार धैर्य की आवश्यकता है । भयङ्कर से भयङ्कर कष्ट आने पर भी धैर्य छोड़ देने वाला अहिंसात्मक युद्ध नहीं कर सकता । सहिष्णुता के साथ भावना का पवित्र रहने से वैर न रखना, भय रहित होना तथा सतत है । अहिंसात्मक युद्ध

मे दूसर का रक्त नहीं बहाया जाता किन्तु अपने रक्त को अपनी ममता पर उसका हाग टप गयी कमल धाया जाता है। इमलिए धर्म और न्याय की रक्षा के लिए तथा सम्पादनी का कमल मित्र के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण के दान के लिए भी तुम्हें तैयार रहना चाहिए।

रथ को लेकर वह थोड़ा पार वन में पहुँच गया। जहाँ मनुष्यों का आना जाना नहीं था तब दूसरा लका लका गन्ध में पहुँच कर रथ को गिरा दिया। रथ के फट उठान और धारिणी की नीचे उतरने के लिए बहा। धारिणी की कमलानी राजा उतर कर एक वृक्ष की छाया में बैठ गई।

रथी ने अपनी पूरी अभिलाषा धारिणी के सामने रख दी। उस विविध प्रलोभन दिए, जन्म भर उसका हाग बन रहने की प्रार्थना की, किन्तु राजा शिरोमणि धारिणी अपने गर्तीन्ध्र से दृष्टान्त वाली बनी।

उसने रथी से कहा— भाई 'अपने देह और आर्जुन से तुम बीर मालूम पड़ते हो किन्तु तुम्हारे हृदय में निकलने वाली बातें हमसे विपरीत हैं। विवाह के समय तुमने अपनी ही प्रतिज्ञा की थी कि उससे विवाह संगार की अभी श्रिया का मत था किंतु ममता। उस प्रतिज्ञा का तोड़ कर आज रथी ही प्रतिज्ञा तुम पर सामन कर रहे हैं। जब तुम एक बार प्रतिज्ञा तोड़ चुक हो तो तुम्हारी दूसरी प्रतिज्ञाओं पर कौन विश्वास कर सकेगा ? क्या बीर पुरुष को इस प्रकार प्रतिज्ञा तोड़ना होना देता है ?

विवाह में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हारी ही हूँ। पहिले के साथ एसी बातें करत हुए क्या तुम अपने स्वामी हो ?

रथी अपने विवाह के समय राजा की प्रतिज्ञा के लिए रुकी पुरा का रिता का भाई जानने की इच्छा की थी। उस इच्छा के अनुसार तुम भी भाई हो। तुम अपनी इच्छा लेके रहने

तो भी मैं तो तुम्हें अपना भाई ही समझूंगी । मैं जत्राणी हूँ, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकती ।

यह कह कर धारिणी ने रथी के मंत्र प्रलोभन ठुकरा दिए । रथी का मस्तक एक बार तो लज्जा में झुक गया किन्तु उसे काम ने अन्धा बना रक्खा था । धर्म अधर्म, पाप पुण्य या न्याय अन्याय की बातों का उस पर कोई असर न पड़ा ।

रथी ने दधिवाहन को कायर, डरपोक और भगडू बता कर रानी पर अपनी वीरता का मिक्का जमाने की चेष्टा की किन्तु वह भी बेकार गई । इन सब उपायों के व्यर्थ हो जाने पर उसने बलप्रयोग करने का निश्चय किया । धारिणी रथी के भावों को समझ गई । रथी बलपूर्वक अपनी वासना पूर्ण करने के लिए उठा ही था कि धारिणी ने अपनी जीभ पकड़ कर बाहर खींच ली । उसके मुँह से खून की धारा बहने लगी । प्राणपखेरू उड़ गए । निर्जीव शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा । अपने बलिदान द्वारा धारिणी ने वसुमती तथा समस्त महिलाजगत् के सामने तो महान् आदर्श रक्खा ही, साथ हीमे सारथी के जीवन को भी एकदम पलट दिया । कामान्ध होने के कारण जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसे आत्मोत्सर्ग द्वारा सत्य का मार्ग सुझा दिया । क्रूरता और कामलिप्सा को छोड़ कर वह दयालु और सदाचारी बन गया । महान् आत्माएं जिस कार्य को अपने जीवित काल में पूरा नहीं कर सकती उसे आत्मबलिदान द्वारा पूरा करती हैं ।

धारिणी के प्राणत्याग को देख कर रथी भौंचक्का सा रह गया । वह कर्तव्यमूढ़ हो गया । उसे यह आशा न थी कि धारिणी इस

• गंगाग रेजी । वह अपने को एक महासती का हत्यारा

के कारण उसका हृदय भर आया । अपने शोक करता हुआ वह वही बैठ गया ।

इसके रूप पर मोहित हो गए हैं। उसे अपने पति पर सन्देह हो गया किन्तु किसी प्रमाण के बिना कुछ कहने का साहस न कर सकी।

वसुमती के आते ही रथी के घर का रंग ढंग बिल्कुल बदल गया। सब चीजें साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगीं। नौकर चाकर तथा परिवार के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। वसुमती के गुणों से आकृष्ट होकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। रथी उसके गुणों को बखानते न थकता था। उसकी स्त्री को अब कुछ भी काम न करना पड़ता था फिर भी उसकी आँखों में वसुमती सदा खटका करती थी। वह मोच रही थी, मेरे पति दिन प्रति दिन वसुमती की ओर झुक रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह मेरा स्थान छीन ले। इसलिए जितना शीघ्र हो सके, इसे घर से निकाल देना चाहिए। मन में यह निश्चय करके वह मौका ढूँढने लगी।

वसुमती घर के काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि अपने खान पान का भी ध्यान न था। किसी काम में किसी प्रकार की गल्ती न होने देती थी। इतने पर भी रथी की स्त्री उसके प्रत्येक काम में गल्ती निकालने की चेष्टा करती। उसके किए हुए काम को स्वयं बिगाड़ कर उसी पर दोष मढ़ देती। इतने पर भी वसुमती लुब्ध न होती। वह उत्तर देती—माताजी! भूल से ऐसा हो गया। भविष्य में सावधान रहूँगी। रथी की स्त्री को विश्वास था कि इस प्रकार प्रत्येक कार्य में गल्ती निकालने पर वसुमती या तो स्वयं तंग हो कर चली जाएगी या किसी दिन मेरा विरोध करेगी और मैं स्वयं भगड़ा खड़ा करके इसे घर से निकलवा दूँगी किन्तु उसका यह उपाय व्यर्थ गया। वसुमती ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर रखी थी, इस लिए सारथी की स्त्री के कड़वे वचन और झूठे आरोप उसे विचलित न कर सके।

वसुमती की कार्यव्यस्तता देख कर एक दिन सारथी ने उसे

बदा- बही ! तुम राज महल में पनी है । मुझमें गर्जित इस
गाय नहीं है कि यह व कामों में इस तरह विभा बगी । मुझ
अपन स्वाध्याय और ग्यान पान का भी ध्यान रखना चाहिए ।

रही थी हा। बाग का उमकी ली न गुन लिपा । उम विद्याम
हा गया कि बागवत में भर पति इस पर आयन है गण है । बाग
म और लाल बरक बह वगुमनी क पाग आह और बर न लगी-
बया ! सुक टगन जाती है। ऊपर म ना सुन मा बरनी है और
लि में भीत बमन की इच्छा है । अच्छा हुआ मैं गमन पा बा
गई । अब सुक पर म निबलदा बर टी बाग जल इच्छा बरनी ।
वगुमनी क विद्वत् बह जाग और म बर न लगी । पर क म न
उमक इस रूप का दण बर बरिग बह गण । रही का गायन पदा
ता बह भी दीदा हुआ आया और अपनी ली का समभार लगी ।
उमक समभान पर बह अधिक बिगड़ गई और बर न लगी- बर
तामारा दाप मरा ही है, बयाकि मैं अच्छी मरी लगी है । अच्छी
लगी ता इस बया लात । अब मैं निधन बर बुरी है कि या ल
इस पर म निबल दा मरी ता गाना पीना दूँ बर अछा भाव
दूँगी । बरल निबल दा म ही सुन स पाव न दागा । अच्छा
म लोके हुए सभी पादा चम्पापुरी का लुं बर बरुन अछा भाव
है । आप हुल भी मरी लाए । इस लिए इस बागवत क बर बर
सुभ बीम लाव मोहरे लाव दा । सभी कछ अछा दा ल बर नी ।

रही न अपनी ली का बहुत समभारा किन्तु बर न लगी ।
अच्छा धारिली और बरुमनी क बादर म मरी का बर न लगी
बहुत कामल हो गया था फिर भी उम बाग का बया ललल
अपनी ली का बदा- लसी मदाधारेली और बरुमनपद हुनी
की मैं अछा बर ल मरी निबल मच्छा । लुकी के ल ल
निबल आया दावो द ललगा बर न लगी ।

वसुमती ने मोचा—मेरे कारण ही यह विगोध खड़ा हुआ है। इस लिए मुझे ही इसे निपटाना चाहिए। यह मोच कर वह रथी की स्त्री से कहने लगी— माताजी ! आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप की इच्छा शीघ्र पूरी हो जायगी।

इसके बाद उनमें रथी से कहा— पिताजी ! इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, अगर माताजी बीस लाख मोहरें लेकर मुझे छुटकारा दे रही हैं तो यह मेरे लिए हर्ष की बात है। इनका तो मुझ पर महान् उपकार है। इनका सन्देह दूर करना भी हम दोनों के लिए जरूरी है इस लिए आप मेरे साथ बाजार में चलिए और मुझे बेच कर माताजी का सन्देह दूर कीजिये। अगर आपको मेरे सतीत्व पर विश्वास है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

रथी वसुमती को छोड़ना नहीं चाहता था किन्तु वसुमती ने अपने व्यवहार और उपदेश द्वारा उसे इतना प्रभावित कर रखा था कि वह उसे अपनी आराध्य देवी मानता था। बिना कुछ कहे उसकी बात को मान लेता था। वह बोला— बेटा ! मेरा दिल तो नहीं मानता कि तुम सरीखी मङ्गलमयी साध्वी सती कन्या को अलग करूँ किन्तु तुम्हारे सामने कुछ भी कहने का साहस नहीं होता, इस लिए इच्छा न होने पर भी मान लेता हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है, तुम जो कुछ कहोगी उससे सभी का कल्याण होगा।

रथी और वसुमती बाजार के लिए तैयार हो गए। वसुमती ने रथी की स्त्री को प्रणाम किया और कहा मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ है इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। उसने परिवार के सभी लोगों से नम्रता पूर्वक विदा ली, दासी के कपड़े पहने और रथी के साथ बाजार का रास्ता लिया।

बाजार के चौराहे में खड़ी होकर वसुमती स्वयं चिल्लाने लगी—

मागो ! मैं दासी हूँ, मिलन के लिए आइ हूँ । दुमरी का
रही एक पान पर गढ़ा आँध्र बहा रहा था । यमुमती ने आँध्र
पान के लिए अपना माग्य का काय रखा था ।

यमुमती के चरित्र का एक घर मूर्खी भाग्य कहते— यह किसी
बड़े घर की गड़की मानूँ पड़ती है । बीरुल्ल राज ठगने का
पावर पकने— दधि ! तुम क्यों हाँ ? यहाँ क्या गढ़ी हाँ ?

यमुमती उत्तर देती— मैं दासी हूँ । यहाँ बिबल के लिए
आइ हूँ । मरी बीमारी थी मैं लाए मोहर है । मेरा पिता का बँ मर
रहा था आँध्र भुक्त मरी मरता है । मैं घर का माग्य का
पकती । घर का सुधार दूँगी । बिनी प्रवार का भुक्त मरता
दूँगी । उमन अपनी मातृपितृता का करता टोक न मरता ।

पद्यवि यमुमती की सीमा आकर्षित का दत्त कर मारी कम
अवन घर का जाना चाहते थे बिन्तु एक दासी के लिए हमने
पड़ी स्वयं दत्ता बिनी न जीव न मरता ।

उसी समय एक घरवाला आलसी ने घंटी बजाई । वह
मगर की प्रसिद्ध घरवाली । सुन, गाँव आकर दूधरी बजाई ।
उमन मरता था । मगर ने वह नमस्कार का के कर
प्रसिद्ध थी । अन्त में वह भी मरता था ।

यमुमती का दण्ड कर उसे अपार हँस रहा । माग्य का काय
की दृष्टि के मरी सु दरी का माग्य के लिए रही है । काय न
माग्य— मरी सु दरी का पावर मरता था । काय दत्ता । काय
की दत्ता न मारी स्वयं बचने हाँ । काय । काय दत्ता काय
काय दत्त का मरता हाँ ।

उमन यमुमती से कहता— तुम मेरा माग्य बच । माग्य के अपार
पिता का भी मरता । मैं उमन बीमारी का माग्य के दत्ता

दत्ता का मरी दत्ता । दत्ता का मरी दत्ता का मरी दत्ता

के लिए आगे बढ़ी । वसुमती कुछ पीछे हट गई ।

रथी अब तक अलग खड़ा हुआ केवल बातें सुन रहा था । वसुमती की दुर्दशा देख कर उसे अपनी स्त्री पर क्रोध आ रहा था । उसे पकड़ने के लिए वेश्या को आगे बढ़ती देख कर उमसेन रहा गया । म्यान से तलवार निकाल कर कड़कते हुए बोला—सावधान ! इसकी इच्छा के बिना अगर मेरी बेंटी को हाथ लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं है । यह कहकर वह वसुमती के पास खड़ा हो गया ।

हाथ में नंगी तलवार लिए हुए कुपित रथी के भीषण रूप को देख कर वेश्या डर गई । भय से पीछे हट कर वह चिल्लाने लगी—देखो ! ये मुझे तलवार से मारते हैं । जब लड़की बिक चुकी है तो अब इन्हें बोलने का क्या अधिकार है ? इन्हें केवल कीमत लेने से मतलब है और मैं पूरी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, फिर इन्हें बीच में पड़ने का क्या अधिकार है । वेश्या के समर्थक भी उसके साथ चिल्लाने लगे । रथी को आगे बढ़ते देख कर कुछ लोग उसकी ओर भी बोलने लगे । दोनों दल तन गए । झगड़ा बढ़ने लगा ।

वसुमती ने सोचा—दोनों पक्ष अज्ञानता के कारण एक दूसरे के रक्त-पिपासु बने हुए हैं । क्रोधवश एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत है । एक दल तो अपने स्वार्थ, वासना और लोभ में पड़ कर अन्धा हो रहा है, इस समय उसे किसी प्रकार नहीं समझाया जा सकता, किन्तु दूसरा पक्ष न्याय की रक्षा के लिए हिंसा का आश्रय ले रहा है । धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की शरण ले रहा है । क्या धर्म अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता ? क्या पाप की अपेक्षा वह निर्बल है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । धर्म अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है । उसे अधर्म का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है । धर्म की तो सदा विजय होती है फिर वह पाप की शरण क्यों ले । हिंसा पाप है । न्याय की रक्षा के लिए उसकी

वसुमती को उठाने के लिए वह आगे बढ़ी। इतने में बहुत से बन्दर वेश्या पर टूट पड़े। उसके शरीर को नोच डाला। वेश्या सहायता के लिए चिल्लाई किन्तु उसके नाँकर तथा समर्थक बन्दरों से डरकर पहले ही भाग चुके थे। कोई उसकी सहायता के लिए न आया।

बन्दरों ने वेश्या को लोहलुहान कर दिया। उसके करुण चीत्कार को सुन कर वसुमती में न रहा गया। उसने बन्दरों को डाट कर कहा—हटो! माता को छोड़ दो। इसे क्यों कष्ट दे रहे हो? वसुमती के डाटते ही सभी बन्दर भाग गए।

वेश्या के पास आकर वसुमती ने उसे उठाया और सान्त्वना देते हुए उसके शरीर पर हाथ फेरा। वेश्या के सारे शरीर में भयङ्कर वेदना हो रही थी किन्तु वसुमती का हाथ लगते ही शान्त हो गई।

कृतज्ञता के भार से दबी हुई वेश्या आँखें नीची किए सोच रही थी कि अपकारी का भी उपकार करने वाली यह कोई देवी है। इसके हाथ का स्पर्श होते ही मेरी सारी पीड़ा भाग गई। वास्तव में यह कोई महासती है।

बन्दरों के चले जाने पर वेश्या के परिजन और समर्थक फिर वहाँ इकट्ठे हो गए और विविध प्रकार से सहानुभूति दिखाने लगे। वेश्या के हृदय में वसुमती द्वारा किया हुआ उपकार घर कर चुका था इस लिए सखी सहानुभूति उसे अच्छी न लगी।

अपने व्यवहार पर लज्जित होते हुए वेश्या ने वसुमती से कहा—देवि! सांसारिक वासनाओं में पली हुई होने के कारण मैं आपके वास्तविक स्वरूप को न जान सकी। मैंने आपकी शिक्षा को मजाक समझा, सदाचार को ढोंग समझा। धर्म, न्याय और सतीत्व का मेरे हृदय में कोई स्थान न था। इसी कारण अज्ञानतावश मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। अहिंसा और सतीत्व का साक्षात् आदर्श रख कर आपने मेरी आँखें खोल दी। मैं आपके अश्रु से कभी मुक्त

तुम्हें विश्वास दिलाना हूँ कि मेरे यहाँ तुम्हारे मत्स्य और शील के पालन में किसी प्रकार की बाधा न होगी ।

वसुमती धनावह सेठ के साथ जाने को तैयार हो गई और रथी से कहने लगी— पिताजी ! आप मेरे साथ चलिए और बीस लाख मोहरें लाकर माताजी को दे दीजिए ।

रथी के हृदय में अपार दुःख हो रहा था । उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे । धीरे धीरे सभी धनावह सेठ के घर आए । धनावह ने तिजोरी से बीस लाख मोहरें निकाल कर रथी के सामने रख दीं और कहा— आप इन्हें ले लीजिए ।

रथी ने कहा— सेठ साहेब ! अपनी इस पुत्री को अलग करने की मेरी इच्छा नहीं है किन्तु मेरे घर के कलुषित वातावरण में यह नहीं रहना चाहती । अगर इसकी इच्छा है तो आपके घर रहे किन्तु इसे बेचकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता । धनावह सेठ मोहरें देना चाहता था किन्तु रथी उन्हें लेना नहीं चाहता था ।

यह देखकर वसुमती रथी से कहने लगी— सेठजी और आप दोनों मेरे पिता हैं । मैं दोनों की कन्या हूँ । इस नाते आप दोनों भाई भाई हैं । भाइयों में खरीदने और बेचने का प्रश्न ही नहीं होता । बीस लाख मोहरें आप अपने भाई की तरफ से माताजी को भेंट दे दीजिए । यह कह कर उसने धनावह सेठ के नौकरों द्वारा मोहरें रथी के घर पहुँचवा दीं । रथी और धनावह सेठ का सम्बन्ध सदा के लिए टूट हो गया ।

धनावह सेठ की पत्नी का नाम मूला था । उसका स्वभाव सेठ के सर्वथा विपरीत था । सेठ जितना नम्र, सरल, धार्मिक और दयालु था, मूला उतनी ही कठोर, कपटी और निर्दय थी । सेठ दया, दान आदि धार्मिक कार्यों को पसन्द करता था किन्तु मूला को इन सब बातों से घृणा थी ।

यमुमती की अपन साथ लहर मट न मुला में बहा- हम्प
मोमाग्य में यह मुलबगी बन्धा प्राप्त हुई है। इस अपनी पुत्रा हम्प
मन्ता। इसमें रहने में हम्प में म धम, प्रम और गुण की दृष्टि होगी।

मुला उपर में गा मट की बाग गुन रही थी किन्तु हम्प में
हम्प ही बाग बाग रही थी। मटत्री हम्प गु नरी की बर्षा म्प
है। साथ में हम्प प्रशंगा भी बर्षा कर रहा है। उपर में न गुनी
यह रह है किन्तु हम्प में बुद्ध और बाग है। मन्ता इसमें ही हम्प
को देख कर विगषा विग विचलित में होगा।

हम्प में भाषों की गा हा में नवा कर मुला में मट की बाग
उपर में बर्षा कर रही थी। यमुमती मट में बाग रहने लगी। हा में
बाग, हम्प हम्प लघा प्पामि में बाग में सभी बाग प्रमप रहने लगे।
मन्ता उपर प्रशंगा करन लगे। मटत्री बर्षा भी उपर बागों की
मन्ता करन था। किन्तु मुला पर इन बाग की उम्प्टा बाग यह रहा था।

एक दिन मन्ता में यमुमती में मुला में नरी। लगे म्प बाग है।
पिताजी। मैं आपकी पुत्री हूँ। पुत्रा का नाम बरी होगा है।
माता पिता रक्षक। यमुमती में उत्तर दिया।

पटी। मैं नरी मन्ता बाग गुन लगी है। जिस में दन बाग में
की भी गुन में और प्पामि दता है इसी प्रमप हम्प में रहने की भी
उपहार करन वाली हा, हम्प में लुहारा माग च-दन्प-
रक्षता है। मन्ता में पुत्रा नाम की लानदीन बनना उम्प्टा में लानदीन।
मन्ता लान यमुमती की च-दन्प-ग करन लगे।

एक दिन में दनवाला लानदीन बाग अपन दान मुला में है।
हम्प में मन्ता बाग में बाग और अपन दान लान की लान दान
मोता। च दनवाला करन प्पामि, दन्प में लान में लान दान
भागे। हम्प में लान और बाग में-पिताजी। अपन लान विगषे
में बाग में लान दान है।

सेठजी नहीं चाहते थे कि एक मनी स्त्री में जिसे अपनी पुत्री मान लिया है, पैर धुलवाए जाय। उन्होंने चन्दनवाला से बहुत कहा कि पैर धोने का कार्य उमकें योग्य नहीं है किन्तु चन्दनवाला सेवा के कार्य को छोटा न मानती थी। वह इसे उच्च और आदर्श कर्तव्य समझती थी। पिता के पैर धोना वह अपना परम सौभाग्य मानती थी। उसने सेठजी को मना लिया और पैर धोने बैठ गई।

पैर धोते समय चन्दनवाला यह सोच कर बहुत प्रसन्न हो रही थी कि उसे पितृसेवा का अपूर्व अवसर मिला। सेठजी चन्दनवाला को अपनी निजी सन्तान समझ कर वात्सल्य प्रेम से गद्गद हो रहे थे। उनके मुख पर अपत्यस्नेह स्पष्ट झलक रहा था। चन्दनवाला और सेठ दोनों के हृदयों में पवित्र प्रेम का संचार हो रहा था।

पैर धोते समय सिर के हिलने से चन्दनवाला के बाल उसके मुँह पर आ रहे थे जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती थी। सेठजी ने उन बालों को उठा कर पीछे की ओर कर दिया।

मूला इस दृश्य को देख रही थी। हृदय मलीन होने के कारण प्रत्येक बात उसे उल्टी मालूम पड़ रही थी। सेठ को चन्दनवाला के केश ऊपर करते देख कर वह जल भुन कर रह गई। उसे विश्वास हो गया कि सेठ का चन्दनवाला के साथ अनुचित सम्बन्ध है। उसे घर से निकाल देने के लिए वह उपाय सोचने लगी।

मूला का व्यवहार चन्दनवाला के प्रति बहुत कठोर हो गया। उसके प्रत्येक कार्य में दोष निकाले जाने लगे। बात २ पर डाट पड़ने लगी, किन्तु चन्दनवाला इस प्रकार विचलित होने वाली न थी। वह मूला की प्रत्येक बात का उत्तर शान्ति और नम्रता के साथ देती। अपना दोष न होने पर भी उसे मान लेती और क्षमा याचना कर लेती। मूला झगड़ा करके वसुमती को निकालने में सफल न हुई। वह कोई दूसरा उपाय सोचने लगी।

ने और भी कठोर दण्ड देने का निश्चय किया। चन्दनवाला के सारे कपड़े उतार लिए और पुराने मँले कपड़े की एक काछ लगा दी। हाथों में हथकड़ी और पैरों में वेड़ी डाल दी। इसके बाद एक पुराने भौरे (तहखाने, तलघर) में उसे बन्द करके ताला लगा दिया। मूला को विश्वास हो गया कि चन्दनवाला वहीं पड़ी २ मर जाएगी। उसे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि सौत बन कर उसके सुख सुहाग में बाधा डालने वाली अब नहीं रही।

इतने में उसके हृदय में भय का संचार हुआ। सोचने लगी—अगर कोई यहाँ आगया और चन्दनवाला के विषय में पूछने लगा तो क्या उत्तर दिया जाएगा? मकान के ताला बन्द करके वह अपने पीहर चली गई। सोचा—तीन चार दिन तो यह बात ढकी ही रहेगी, बाद में कह दूँगी कि वह किसी के साथ भाग गई।

भौरे में पड़े २ चन्दनवाला को तीन दिन हो गए। उस समय उसके लिए भगवान् के नाम का ही एक मात्र सहारा था। वह नवकार मन्त्र का जाप करने लगी। उसी में इतनी लीन थी कि भूख प्यास आदि सभी कष्टों को भूल गई। नवकार मन्त्र के स्मरण में उसे अपूर्व आनन्द प्राप्त हो रहा था। मूला सेठानी को वह धन्यवाद दे रही थी जिसकी कृपा से ईश्वरभजन का ऐसा सुयोग मिला।

चौथे दिन दोपहर के समय धनावह सेठ बाहर से लौटे। देखा, घर का ताला बन्द है। सेठानी या नौकर चाकर किसी का पता नहीं है। सेठजी आश्चर्य में पड़ गए। उनके घर का द्वार कभी बन्द न होता था। अतिथियों के लिए सदा खुला रहता था।

सेठ ने सोचा—मूला अपने पीहर चली गई होगी। नौकर चाकर भी इधर उधर चले गए होंगे, किन्तु चन्दनवाला तो कहीं नहीं जा सकती। पड़ोसियों से पूछने पर मालूम पड़ा कि तीन दिन से उसका कोई पता नहीं है। इतने में एक नौकर बाहर से आया। पूछने पर

उसने कहा—सठानीजी न हम मर को बाहर भेज दिया था। फल चन्दनवाला और सठानी ही यहाँ रही थीं। इसका बाद क्या हुआ, यह मुझे मालूम नहीं है। सठ मूला का स्वभाव ही मलीनता और उसकी चन्दनवाला का प्रति दुभावना में परिचित थे। अनिष्ट की सम्भावना में उनका हृदय काप उठा।

घनाबह सठ न मूला का पाम नाँकर भेजा। सठ का आगमन सुन कर एक बार तो मूला का हृदय धर ना रह गया किन्तु चन्दी में सम्मिल कर उसने नौर में कहा मुझे अभी दो चार दिन यहाँ काम है। तुम घर की चारी ल नाभा और सठनी को दे दो। मूला ने मोचा—दो चार दिन में चन्दनवाला मर जायगी फिर उसका कोई भी पता न लगा सकेगा पूछने पर कह दूँगी, घर में चोरी कर बह किसी पुरुष के साथ भाग गई।

नाँकर चायी ले कर चला आया। सठ न घर खोला। चन्दनवाला जब कहीं निगाई न गी तो उसका नाम ल कर जोर जोर से पुकारना शुरू किया।

चन्दनवाला ने सठ की आगमन पहिचान कर क्षीण स्वर में उचर दिया—पिताजी ! मैं यहाँ हूँ। आगमन के अनुमन्धान पर सठ धीरे २ भँरि का पाम पहुँच गया। निवाड़ खोल कर अंधेरे में टटोलता हुआ वह चन्दनवाला का पाम आ पहुँचा। यह जान कर वह बड़ा दुखी हुआ कि चन्दनवाला के हथकड़ी और चेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। धीरे २ उमे उठाया और भँरि से बाहर निकाला। चन्दनवाला के घुँटे हुए मिर, शरीर पर लगी हुई लाख हथकड़ियों में जकड़े हुए हाथ तथा चेड़ियों से कम हुए पैर देख कर सठ के दुख की भीमा न रही। वह जोर २ स रोने लगा। गिलाप करते हुए उसने कहा—वह दुष्टा तो तब प्राण ही ले चुकी थी। मेरा माग्य अच्छा था, निमम तुम्हें जीवित देकर सता। मैं

बड़ा पापी हूँ, जिनके घर में तेरे समान सती स्त्री को ऐमा महान् कष्ट उठाना पड़ा ।

चन्दनवाला सेठ को धैर्य बंधाने और सान्त्वना देने लगी । उसने बार बार कहा—पिताजी इसमें आपका और माताजी का कुछ दोष नहीं है । यह तो मेरे पिछले किए हुए कर्मों का फल है । किए हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं । इसमें करने वाले के सिवाय और किसी का दोष नहीं होता ।

सेठजी शोकसागर में डूब रहे थे । उन पर चन्दनवाला की किसी बात का असर न हो रहा था । सेठजी का ध्यान किसी कार्य की ओर खींच कर उनका शोक दूर करने के उद्देश्य से चन्दनवाला ने कहा—पिताजी ! मुझे भूख लगी है । कुछ खाने को दीजिए । मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो वस्तु सबसे पहले आपके हाथ में आवेगी उसी से पारणा करूँगी, इस लिए नई तैयार की हुई या बाहर से लाई हुई कोई वस्तु मैं स्वीकार न करूँगी ।

सेठजी रसोई में गए किन्तु वहाँ ताला लगा हुआ था । इधर उधर देखने पर एक सूप में पड़े हुए उड़द के बाकले दिखाई दिए । वे घोंड़ों के लिए उवाले गए थे और थोड़े से बाकी बच गए थे । चन्दनवाला की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए सेठ उन्हीं को ले आया । चन्दनवाला के हाथ में बाकले देकर सेठ बेड़ी तोड़ने के लिए लुहार को बुलाने चला गया ।

चन्दनवाला बाकले लेकर देहली पर बैठ गई । उसका एक पैर देहली के अन्दर था और दूसरा बाहर । पारणा करने से पहले उसे अतिथि की याद आई । वह विचारने लगी—मैं प्रतिदिन अतिथियों को देकर फिर भोजन करती हूँ । यदि इस समय कोई निर्ग्रन्थ साधु यहाँ पधार जाय तो मेरा अहोभाग्य हो । उन्हें शुद्ध भिक्षा देकर मैं अपना जीवन सफल करूँ । देहली पर बैठी हुई चन्दनवाला

इम प्रकार भावना भा रही थी।

उन दिनों श्रमण भगवान् महावीर छदम्य अवस्था में थे। केवल्यप्राप्ति के लिए कठोर साधना कर रह थे। लम्बी तथा उग्र तपस्याओं द्वारा अपन शरीर को मुखा डाला था। एक धार उन्होंने अतिकठोर अभिग्रह धारण किया। उनका निश्चय था—

राजकन्या हो, अदिगहिता हो, सदाचारिणी हो, निरपराध होन पर भी जिनसे पाशों में बंधियाँ तथा हाथों में हथकडियाँ पहनी हुई हों, सिर मुण्डा हुआ हो, शरीर पर साँझ लगी हुई हो, तीन दिन का उपवास किए हो, पारण के लिए उड्ड के चारुल रूप में लिए हों, न घर में हो, न बाहर हो, एक पैर देहली के भीतर तथा दूसरा बाहर हो, दान देने की भावना में अतिथि की प्रतीक्षा कर रही हो, प्रमत्त सुख हो और आँखों में आँसू भी हो, इन तरह बातों के मिलन पर ही आहार ग्रहण करूँगा। अगर ये बातें न मिलें तो आजीवन अनशन है।

आहार की गणपणा में फिरते हुए भगवान् की पाँच मास पचीस दिन हो गए किन्तु अभिग्रह की बातें पूरी न हुई। सभी लोग भगवान् की शरीर रक्षा के लिए चिन्तित थे। साथ में उनका कठिन अभिग्रह के लिए आश्चर्यचकित भी थे।

धूमने धूमते भगवान् काँगाव्री आ पहुँच। नगरी में आहार की गणपणा करत हुए धनारह मेठ के घर आए। चन्दनमाला को उस रूप में बँधी हुई देखा। अभिग्रह की और बातें तो मिल गई किन्तु एक बात न मिली— उमरा आँखों में आँसू न थे। भगवान् वापिस लौटने लगे।

उन्हें वापिस लौटत देख चन्दनमाला की आँखों में आँसू आ गए। वह अपन भाग्य को सोचन लगी कि एम महान् अतिथि आकर भी मेरे दुर्भाग्य से वापिस लौट रहे हैं। भगवान् ने अचा

नक पीछे देखा । उसकी आँखों में आँसू टपक रहे थे । तेरहवीं बात भी पूरी होगई । उन्होंने चन्दनवाला के पास आकर हाथ फैला दिए । सांसारिक वासनाओं से कलुषित हृदय वाली सारथी की स्त्री और मूला जिसे अनाथ, अवागगिर्द और भ्रष्ट समझती थी, त्रिलोक पूजित भगवान् उमी के सामने भिक्षुक बन कर खड़े थे ।

चन्दनवाला ने आनन्द से पुलकित होकर उड़द के बाकले बहरा दिए । उसी समय आकाश में दुन्दुभि वज्रने लगी । देवों ने जय-नाद किया—सती चन्दनवाला की जय । धनावह के घर फूल और सोनैयों की वृष्टि होने लगी । चन्दनवाला की हथकड़ी और वेड़ियाँ आभूषणों के रूप में बदल गई । सारा शरीर दिव्य वस्त्रों से सुशो-भित होगया और मिर पर कोमल सुन्दर और लम्बे केश आगए । उसी समय वहाँ रत्नजटित दिव्य सिंहासन प्रगट हुआ । इन्द्र आदि देवों ने चन्दनवाला को उस पर बैठाया और स्वयं स्तुति करने लगे ।

भगवान् महावीर के पारणे की बात बिजली के समान सारे नगर में फैल गई । मूला को भी इस बात का पता चला । अपने घर पर सोनैयों की वृष्टि हुई जान कर वह भागी हुई आई । घर पहुँचने पर सामने दिव्य वस्त्रालङ्कार पहिन कर सिंहासन पर बैठी हुई चन्दनवाला को देख कर वह आश्चर्यचकित रह गई ।

मूला को देखते ही चन्दनवाला उसके सामने गई । विनयपूर्वक प्रणाम करके अपने सुन्दर केशों से उसके पैर पोंछती हुई कहने लगी—माताजी ! यह सब आप के चरणों का प्रताप है । लज्जा के कारण मूला का मस्तक नीचे झुक गया । चन्दनवाला उसका हाथ पकड़ कर अन्दर ले गई और अपने साथ सिंहासन पर बिठा लिया ।

चन्दनवाला की वेड़ियाँ खुलवाने के लिए सेठ लुहार के पास गया हुआ था । उसने भी सारी बातें सुनीं, प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया । मूला को चन्दनवाला के साथ बैठी हुई देख कर सेठ

को मोघ आ गया। वह मूला को डाटने लगा।

चन्दनबाला मेठजी की देखते ही सिंहासन से उतर गई। उन्हें मूला पर क्रुद्ध होते हुए देख कर कहने लगी— पिताजी ! इस में माताजी का कोई दोष नहीं है। प्रत्यक्ष घटना अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही घटती है। हमें इनका उपकार मानना चाहिए, जिससे भगवान् महावीर का पारणा हमारे घर हो सका। इन्द्र आदि देवों के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि भगवान् के तेरह बातों का अभिग्रह था। वह अभिग्रह माताजी की कृपा से ही पूरा हुआ है। सेठ का मोघ शान्त करके चन्दनबाला दोनों के साथ सिंहासन पर बैठ गई।

धीरे धीरे शहर में यह बात भी फैल गई कि जो लड़की उस दिन बाजार में निक रही थी, जिसने बेरया के साथ जाना अस्वीकार किया था और अन्त में घनाइह सेठ के हाथ बिकी थी वह चम्पानगरी के राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की पुत्री है। उसी के हाथ में भगवान् महावीर का पारणा हुआ है।

चन्दनबाला का मेठ के पास छोड़ कर अपने घर लौटने के बाद रथी बहुत ही दुखी रहने लगा। उसे वे तीस लाख सोनैये बहुत बुर लगते थे। उसकी स्त्री उस विविध प्रकार से खुश करने का प्रयत्न करती किन्तु वे बातें उस जल पर नमक के समान मालूम पड़तीं। पाम पड़ोस के लोग भी चन्दनबाला की सदा प्रशंसा करते। इन सब बातों का रथी की स्त्री पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह भीचने लगी कि चन्दनबाला मुझ ही क्यों खुरी लगती है। सारी दुनियाँ तो उसकी प्रशंसा करती है। उसे सभी बातों में अपना ही श्रेष्ठ दिखाई देने लगा। पति पर किया गया आक्षेप भी निराधार मालूम पड़ा। धीरे धीरे उसने बेरया का सुधरना तथा दूसरी बातें भी सुनीं। उसे विश्वास हो गया कि सारा दोष मेरा ही है। मैंने चन्दनबाला के असली रूप को नहीं समझा। उसे बहुत पश्चात्ताप

होने लगा । चन्दनवाला को वापिस लाने का प्रयत्न व्यर्थ समझ कर उसने निश्चय किया—मैं भी आज से चन्दनवाला के समान ही आचरण करूँगी । उसी के समान घर के सारे काम, नम्र-तापूर्ण व्यवहार तथा ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी । भोगविलास, वासनाओं तथा सभी बुरी बातों से दूर रहूँगी । इन बीस लाख मोहरों को अलग ही पड़ी रहने दूँगी । अपने काम में न लाऊँगी ।

रथी की स्त्री का स्वभाव एक दम बदल गया । उसे देख कर रथी और पड़ोसियों को आश्चर्य होने लगा ।

भगवान् महावीर के पारणे की बात सुन कर रथी की स्त्री ने भी चन्दनवाला के दर्शन करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की । रथी को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई । दोनों चन्दनवाला के दर्शनों के लिए धनावह सेठ के घर की ओर रवाना हुए ।

वेश्या भी सारा हाल सुन कर चन्दनवाला के पास चली । रथी की स्त्री और वेश्या दोनों चन्दनवाला के पास पहुँच कर अपने अपराधों के लिए पश्चात्ताप करने लगीं । चन्दनवाला ने सारा दोष अपने कर्मों का बता कर उन्हें शान्त किया । रथी और सेठ भाई भाई के समान एक दूसरे से मिले । रथी की स्त्री और वेश्या ने अपना जीवन सुधारने के लिए चन्दनवाला का बहुत उपकार माना ।

राजा शतानीक की रानी ने भी सारी बातें सुनी । अपनी वहिन* की पुत्री के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के लिए उसने अपने पति को ही दोषी समझा । उसने राजा शतानीक को बुला

* इतिहास से पता चलता है कि दधिवाहन राजा की तीन रानियाँ थीं—अभया, पद्मावती और धारिणी । जिस समय का यह वर्णन है उस समय केवल धारिणी थी । अभया मारी गई थी और पद्मावती दीजा ले चुकी थी । मृगावती और पद्मावती दोनों महाराजा चेटक (चेड़ा) की पुत्रियाँ थीं । वे दोनों सगी बहनें थीं और धारिणी पद्मावती की सपत्नी थी । इसी सम्बन्ध से मृगावती चन्दनवाला की मौसी थी ।

कर कहा— आपके लोभ के कारण कैसा अन्याय हुआ, कितनी निर्दोष तथा पवित्र आत्माओं को मयङ्कर विपत्तियों का सामना करना पड़ा है, यह आप नहीं जानते। मेरे बहुत समझाने पर भी आपने शान्तिपूर्वक राज्य करते हुए मेरे सहनोई राजा दधिवाहन पर चढ़ाई कर दी। फल स्वरूप वे जंगल में चले गए। रानी धारिणी का कोई पता ही नहीं है, उनकी लड़की को आपके क्रिमी रथी ने यहाँ लाने धानार में बेचा। उसे कितनी शर अपमानित होना पड़ा, कितने कष्ट उठाने पड़े, यह आपको चिन्तुन मालूम नहीं है। आन उमके हाथ से परम तपस्वी भगवान् महावीर का पारणा हुआ है।

निम राज्य के लिए आपने ऐसा अत्याचार किया, क्या वह आपको माथ जाणगा ? आपको निरपराध राजा दधिवाहन पर चढ़ाई करने, चम्पा की निर्दोष प्रजा को लूटने और मारकाट मचाने का क्या अधिकार था ? मृगावती परम मती थी। उमरा तेज इतना चमक रहा था कि शतानीक उमके विरुद्ध कुछ न सोल सका। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उमन रुड़ा— मैंने राज्य के लोभ से चम्पा की निर्दोष प्रजा पर अत्याचार किया, यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा बहिन की लड़की मे मेरी कोई शत्रुता न थी। दधिवाहन की तरह वह मरी भी पुत्री है। अगर उमके विषय में मुझे कुछ भी मालूम होता तो उम किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़ता। मर, अब उमे यहाँ बुला लना चाहिए।

शतानीक ने उमी ममय मामन्तों को बुलाया और चन्दनवाला को मन्मान पूर्वक लाने की आज्ञा दी। मामन्त गण पालकी लेकर धनारह मेठ के घर पहुँचे और चन्दनवाला को शतानीक का मन्देश सुनाया। चन्दनवाला ने उत्तर दिया— मैं अब महलों में जाना नहीं चाहती इस लिए आप मुझे क्षमा करें। मौसानी और मौमीजी ने मुझे बुला कर जो अपना स्नेह प्रदर्शित किया है, उम

के लिए मैं उनकी कृतज्ञ हूँ ।

सामन्तों ने बहुत अनुनय विनय की किन्तु चन्दनवाला ने पाप से परिपूर्ण राजमहलों में जाना स्वीकार न किया । उसने सामन्तों को समझा बुझा कर वापिस कर दिया । सामन्तों के खाली हाथ वापिस लौट आने पर राजा और रानी ने चन्दनवाला को लाने के लिए स्वयं जाने का निश्चय किया ।

राजा और रानी की सवारी बड़े २ सामन्त और उमरावों के साथ धनावह सेठ के घर चली । नगर में बात फैलने से बहुत से नागरिक और सेठ साहूकार भी सवारी के साथ हो लिए । सेठ के घर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई । पास पहुँचने पर राजा और रानी सवारी से उतर गए ।

चन्दनवाला के पास जाकर राजा ने कहा—बेटी ! मुझ पापी को क्षमा करो मैंने भयङ्कर पाप किए हैं । तुम्हारे सरीखी सती को कष्ट में डाल कर महान् अपराध किया है । तुम देवी हो । प्राणियों को क्षमा करने वाली तथा उनके पाप को धो डालने वाली हो । तुम्हारी कृपा से मुझ पापी का जीवन भी पवित्र हो जायगा । इस लिए महल में पधार कर मुझे कृतार्थ करो ।

चन्दनवाला ने दोनों को प्रणाम करके उत्तर दिया—आप मेरे पिता के समान पूज्य हैं । अपराध के कारण मैं आपको अनादरणीय नहीं समझ सकती । आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, किन्तु आप स्वयं जानते हैं कि विचारों पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है । जिन महलों में सदा लूटने खसोटने तथा निरपराधों पर अत्याचार करने का ही विचार होता है उसमें जाना मेरे लिए कैसे उचित हो सकता है । जहाँ का वातावरण मेरी भावना और विचारों के सर्वथा प्रतिकूल हो वहाँ मैं कैसे जाऊँ ? आपके भेजे हुए सामन्त भी मेरे लिए आप ही के समान आदरणीय हैं ।

मैं उन्हीं क कहने पर आ जाती किन्तु उम दूषित घानाग्रण में जाना मैंने ठीक नहीं समझा । चन्दनबाला न अपना कथन जारी रखत हुए कहा—आप ही बताइए ! मेरे पिता का क्या अपराध था जिससे आपने चम्पा पर चढ़ाई की ? यदि आप को चम्पा का लोभ था तो आप उम पर कब्जा कर लेंगे । मेरे पिता तो मर ही उस छोड़ कर चले गए थे । अगर मेना न आपका मामना किया था तो यह मेना का अपराध था । निर्दोष प्रजा ने आपका क्या बिगाड़ा था जिससे उम पर अमानुषिक अत्याचार किया गया ?

चन्दनबाला की बातों से शतानीरु मिर नीचा किए चुप चाप मुन रहा था । उमर पाम सोंडे उचर न था ।

वह फिर कहने लगी—मैं यह नहीं कहना चाहती कि राजधर्म का त्याग किया जाए, किन्तु राजधर्म प्रजा की रक्षा करना है । उमका विनाश नहीं । क्या चम्पा को लूट कर आपने राजधर्म का पालन किया है ? क्या आप को मालूम है कि आपकी मना न चम्पा के निरामियों पर कैसा अत्याचार किया है ? वहाँ के निर्दोष नागरिकों के साथ कैसा पैशाचिक व्यवहार किया है ? क्या आप नहीं जानते कि अन्धे मैनों को सुली छुट्टी दे देने पर क्या होता है ? सम्य नागरिकों को लूटना, समोटना, मारना, राटना और उनकी गृह वस्तुओं का अपमान करना ऐसा कोई भी अत्याचार नहीं है जिससे वे हिक्चते हों ।

जब आपका एक रथी मुझे और मेरी माता को भी दुर्भावना से पकड़ कर जंगल में ले गया तो न मालूम प्रजा की गृह वस्तुओं के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा ? मेरी माता वीराङ्गना थी, इस लिए सतीत्व की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए और उस रथी को सदा के लिए धार्मिक तथा सदाचारी बना दिया । जिस माता में इतने बलिदान की शक्ति न हो क्या उस पर अत्य-

चार होने देना ही राजधर्म है ?

चन्दनवाला के मुख से धारिणी की मृत्यु का समाचार सुन कर मृगावती को बहुत दुःख हुआ। वह शोक करने लगी कि मेरे पति के अत्याचार से पीड़ित हो कर कितनी माताओं को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्राण त्यागने पड़े होंगे। कितनी ही अपने सतीत्व को खो बैठी होंगी। धिक्कार है ऐसी राज्यलिप्सा को। चन्दनवाला ने मृगावती को मान्त्वना देते हुए कहा—मेरी माता ने पवित्र उद्देश्य में प्राण दिए हैं। इस प्रकार प्राण देने वाले विरले ही होते हैं। उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह कह रही हूँ—जिस राजमहल में चलने के लिए मुझे कहा जा रहा है उसमें किए गए विचारों का परिणाम कैसा भयङ्कर है।

वह फिर कहने लगी—राजा का कर्तव्य है कि वह अपने नगर तथा देश में होने वाली घटनाओं से परिचित रहे। क्या आपको मालूम है कि आप के नगर में कौन दुखी है? किस पर कैसा अत्याचार हो रहा है? कैसा अनीतिपूर्ण व्यवहार खुल्लम-खुल्ला हो रहा है? आप ही की राजधानी में दास दासियों का क्रयविक्रय होता है। क्या आपने कभी इस नीच व्यापार पर ध्यान दिया है? मैं स्वयं इसी नगर के चौराहे पर बिकी हूँ। मुझे एक वेश्या खरीद रही थी। मेरे इन्कार करने पर उसने बलपूर्वक ले जाना चाहा। बहुत मे नागरिक भी उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए। अकस्मात् बन्दरो के बीच में आ जाने से वेश्या का उद्देश्य पूरा न हुआ। नहीं तो अपने शील की रक्षा के लिए मुझे कौनसा उपाय अङ्गीकार करना पड़ता, यह कुछ नहीं कहा जा सकता।

भाग्य से रथी को बीस लाख सोने के दे कर सेठजी मुझे अपने घर ले आए। इन्होंने मुझे अपनी पुत्री के समान रक्खा और आज भगवान् महावीर का पारणा हुआ।

आप से इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं। महल में बैठ कर आप प्रजा पर अन्याचार करने, उमरी गाड़ी कमाई से लूट कर अपन भोगविलास में लगान तथा निर्दोष जनता को सतान का विचार करते हैं, प्रजा के दुःख को दूर करने का नहीं। क्या यही राजधर्म है? क्या यही आपका कर्तव्य है? क्या कभी आप ने सोचा है कि पाप का फल हर एक को भोगना पड़ता है?

जिम महल में रहने हुए आपके विचार ऐसे गन्दे हो गए उसमें जाना मुझे उचित प्रतात नहीं होता। इस लिए जमा कीजिए। यहाँ पर रह कर मुझे भगवान महावीर के पारणों का लाभ प्राप्त हुआ। महलों में यह कभी नहीं हो सकता था।

रानी मृगावती शतानीय से समय २ पर हिमाप्रधान रायों से घबरेने तथा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने के लिए मम-भाषा करती थी किन्तु उस समय वह न्याय और धर्म का उपहास किया करता था। चन्दनमाला के उपदेश का उस पर गहरा असर पड़ा। उत्तर में वह कहने लगा— हे मता! आपका कहना यथार्थ है। मैंने महान् पाप किए हैं। जनहत्या, मित्रद्रोह आदि बड़े से बड़ा पाप करने में भी मैंने मझोच नहीं किया। मैं राजाओं का जन्म युद्ध, दमन, शासन और भोगविलास के लिए मानता था। मेरी ही अध्ययन्या के कारण आपकी माता को प्राण त्यागने पड़े और आपकी महान् रुष्ट उठान पड़। मैं इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ था कि मेरी आज्ञा का इस प्रकार दुस्प्रयोग होगा। मैंने चम्पा को लूटने की आज्ञा दी थी किन्तु स्त्रियों के लूटे जाने, उनका मर्त्य होना आदि का मुझे विन्मुख खयाल न था। मेरी आज्ञा की ओट में इस भयङ्कर अत्याचार के होने की बात मुझे आज ही मालूम पड़ी है। इसके लिए मैं ही अपराधी हूँ।

अगर मेरी नगरी में दामदामी के बय विवय की प्रथा न होती

तो आपको क्यों विकना पड़ता? अगर राजा दधियाहन के जाते ही मैंने उनके परिवार का खयाल किया होता तो आपको इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता तथा आपको माता को प्राण क्यों त्यागने पड़ते? इन सब कार्यों के लिए दोष मेरा ही है। मुझे अपने किए पर पश्चात्ताप हो रहा है। उन पापों के लिए मैं लज्जित हूँ। यह कहते हुए शतानीक की आँखें डबडबा आईं। उसके हृदय में महान् दुःख हो रहा था।

चन्दनवाला ने शतानीक को सान्त्वना देते हुए कहा—पिताजी! पश्चात्ताप करने से पाप कम हो जाता है। आपकी आज्ञा से जिन व्यक्तियों का स्वत्व लूटा गया है, उनका स्वत्व वापस लौटा दीजिए। भविष्य में ऐसा पाप न करने की प्रतिज्ञा कर लीजिए, फिर आप पवित्र हो जाएंगे। आज से यह समझिए कि राज्य आपके भोग-विलास के लिए नहीं है किन्तु आप राज्य तथा प्रजा की रक्षा करने के लिए है। अपने को शासन करने वाला न मान कर प्रजा की रक्षा तथा उसकी सुखवृद्धि के लिए राज्य का भार उठाने वाला सेवक मानिए फिर राज्य आपके लिए पाप का कारण न होगा। अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं, किन्तु दीन दुखी जनों की रक्षा के लिए कीजिए। शतानीक ने चन्दनवाला की सारी बातें सिर झुका कर मान लीं।

इसके साथ साथ आप पुराने सब अपराधियों को क्षमा कर दीजिए। चोहे वह अपराध उन्होंने आपकी आज्ञा से किया हो या बिना आज्ञा के, किसी को दण्ड मत दीजिए। चन्दनवाला ने सब को अमय दान देने के उद्देश्य से कहा।

शतानीक ने उत्तर दिया—बेटी! मैं सभी को क्षमा करता हूँ किन्तु जिन अपराधियों ने कुलाङ्गनाओं का सतीत्व लूटा है, जिसके कारण आपकी माता को प्राण त्याग और आपको महान् कष्ट

महन करने पड़े हैं, उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। उनका अपराध अक्षम्य है।

चन्दनमाला ने कहा— जिन प्रकार आपका अपराध केवल पञ्चाचाप से शान्त हो गया इसी प्रकार दूसरे अपराधी भी पञ्चाचाप से द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। अगर उनके अपराध को अक्षम्य समझ कर आप दण्ड देना आवश्यक समझते हैं तो आपका अपराध भी अक्षम्य है। दण्ड देने से ईर की वृद्धि होती है। इस प्रकार बँधा हुआ ईर जन्म-जन्मान्तर तक चला करता है, इस लिए अब तर के सब अपराधियों को क्षमा कर दीजिए।

शतानीर माहम करने बोला—आप का कहना निर्वुल ठीक है। मुझे भी दण्ड भोगना चाहिए। आप मेरे लिए कोई दण्ड निश्चित कर सकती हैं।

शतानीर को अपने अपराध से लिए दण्ड मागते देख कर रथीरा माहम उड़ गया। वह मामले आकर कहने लगा—महाराज ! धारिणी की मृत्यु और इस मती के कष्टों का कारण मैं ही हूँ। आप मुझे रठोर से रठोर दण्ड दीजिए जिससे मेरी आत्मा पवित्र बने।

रथी ने इस कथन को सुन कर सभी लोग डगमग रह गए, क्योंकि इस अपराध का दण्ड बहुत भयङ्कर था।

चन्दनमाला रथी के माहम को देख कर प्रसन्न होती हुई शतानीर से कहने लगी— पिताजी ! अपराधी को दण्ड देने का उद्देश्य अपराध का बदला लेना नहीं होता किन्तु अपराधी के हृदय में उस अपराध के प्रति घृणा उत्पन्न करना होता है। बदला लेने की भावना से दण्ड देने वाला स्वयं अपराधी बन जाता है। अगर अपराधी से हृदय में अपराध के प्रति स्वयं घृणा उत्पन्न हो गई हो, वह उसके लिए पञ्चाचाप कर रहा हो और भविष्य में ऐसा न करने का निश्चय कर चुका हो तो फिर उसे दण्ड देने की आवश्यकता

नहीं रहती, इस लिए न आपको दण्ड लेने की आवश्यकता है न रथी पिता को। चन्दनवाला ने रथी के सुधरने का सारा वृत्तान्त सुनाया और राजा से कहा—मैं इनकी पुत्री हूँ। मेरे लिए ये, आप और सेठजी तीनों समान रूप से आदरणीय हैं। ये आपके भाई हैं।

शतानीक रथी के साहस पर आश्चर्य कर रहा था। चन्दनवाला के उपदेश ने उसमें क्रान्ति उत्पन्न कर दी। वह रथी के पास गया और उसे छाती से लगा कर कहने लगा—आज से तुम मेरे भाई हो मैं तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा करता हूँ।

राजा और एक अपराधी के इस भाई चारे को देख कर सारी जनता आनन्द से गद्गद हो उठी।

शतानीक ने चन्दनवाला से फिर प्रार्थना की—बेटी! महल तो निर्जीव है, इस लिए उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता। दोष तो मुझ में था, उसी के कारण सारा वातावरण दूषित बना हुआ था। जब आपने मुझे पवित्र कर दिया तो महल अपने आप पवित्र होगए, इस लिए अब आप वहाँ पधारिए। आपके पधारने से वातावरण और पवित्र हो जाएगा।

चन्दनवाला ने सेठ से अनुमति लेकर जाना स्वीकार कर लिया। सेठ के आग्रह से राजा, रानी, रथी, और रथी की स्त्री ने उसके घर भोजन किया। चन्दनवाला ने तेल का पारणा किया।

राजा, रानी, सेठ, सेठानी, रथी और रथी की स्त्री के साथ चन्दनवाला महल को रवाना हुई। नगर की सारी जनता सती का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। चन्दनवाला योग्य स्थान पर खड़ी रह कर जनता को उपदेश देती हुई राजद्वार पर पहुँची। चन्दनवाला के पहुँचते ही महलो में धार्मिक वातावरण छा गया। जहाँ पहले लूटमार और व्यभिचार की बातें होती थी, वहाँ अब धर्मचर्चा होने लगी।

शतानीक अब दधिवाहन को अपना मित्र मानने लगा था ।
उमके प्रति किए गए अपराध में मुक्त होने के लिए चम्पा का राज्य
उमें वापिस माँपना चाहता था । उमने दधिवाहन को खोज कर
मन्मानपूर्वक लाने के लिए आदमी भेज ।

शतानीक २ आदमी खोजते हुए दधिवाहन के पास पहुँचे ।
उसे नम्रतापूर्वक मारा वृत्तान्त सुनाया । फिर शतानीक की ओर
में चलन के लिए प्रार्थना की । धारिणी की मृत्यु सुन कर दधिवाहन
को बहुत दुःख हुआ, साथ ही चन्दनवाला के आदर्श कारणों से
प्रसन्नता । वह धन मरह २२ त्यागपूर्वक अपना जीवन निताना
चाहता था । राज्य के भार को दुबारा अपने ऊपर न लेना चाहता था ।
फिर भी शतानीक के मामन्तों का बहुत आग्रह होने के कारण शता
नीक द्वारा भेने हुए वाहन पर बैठ २२ वह कौशाम्बी की ओर चला ।

राजा दधिवाहन का स्वागत करने के लिए कौशाम्बी को
विधि प्रकार में मनाया गया । उनके आन का समाचार सुन
कर हर्षित होता हुआ शतानीक अपने मामन्त सरदारों के साथ
अगमनी करने के लिए मारने गया । समीप आन पर दोनों अपनी
अपनी मजारी में उतर गए । शतानीक दधिवाहन के पैरों में
गिर कर अपने अपराधों के लिए क्षमा मागने लगा ।
दधिवाहन ने उमें उठा कर गल से लगाया और सारी घटनाओं
को स्मृति की विदम्बना बता २२ उसे शान्त किया । दोनों शत्रुओं
में विर काल के लिए प्रेम सम्बन्ध स्थापित हो गया । इसमें
शतानीक या दधिवाहन की विनय न थी किन्तु शत्रुता पर
मित्रता की और पाप पर धर्म की विजय थी ।

मती चन्दनवाला के पिता राजा दधिवाहन के आगमन की
बात भी क्षिप्त न रही । उनका दर्शन करने के लिए आई हुई
जनता से मारा माग मर गया । दधिवाहन और शतानीक को

एक साथ आते देख कर जनता जयनाद करने लगी ।

महल में पहुँच कर शतानीक ने दधिवाहन को ऊँच सिंहासन पर बैठाया । प्रसन्न होती हुई चन्दनवाला पिता से मिलने आई । पास आकर उसने विनय पूर्वक प्रणाम किया । चन्दनवाला को देखकर दधिवाहन गद्गद् हो उठा । कंठ रुँध जाने में वह एक भी शब्द न बोल सका । साथ में उसे लज्जा भी हुई की जिस वसुमती को वह असहाय अवस्था में छोड़ कर चला गया था उसने अपने चरित्र बल से सब को सुधार दिया । धारिणी के प्राण त्याग और चन्दनवाला की दृढ़ता के सामने वह अपने को तुच्छ मानने लगा ।

शतानीक को राज्य से घृणा हो गई थी, इस लिए उसने दधिवाहन से कहा— मैंने अब तक अन्यायपूर्ण राज्य किया है । न्याय से राज्य कैसे किया जाता है, यह मैं नहीं जानता, इस लिए आप चम्पा और कौशाम्बी दोनों राज्यों को सम्भालिए । मैं आपके नीचे रह कर प्रजा की सेवा करना सीखूँगा ।

दधिवाहन ने उत्तर दिया— न्यायपूर्ण शासन करने के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए । भावना के पवित्र होने पर ढंग अपने आप आ जाता है । मैं वृद्ध हो गया हूँ इस लिए दोनों राज्य आप ही सम्भालिए ।

जिस राज्य के लिए घोर अत्याचार तथा महान् नरसंहार हुआ वही एक दूसरे पर इस प्रकार फैंका जा रहा था, जैसे दो खिलाड़ी परस्पर कन्दुक (गेंद) को फैंकते हैं । चन्दनवाला यह देख कर हर्षित हो रही थी कि धर्म की भावना किस प्रकार मनुष्य को राक्षस से देवता बना देती है ।

अन्त में चन्दनवाला के कहने पर यह निर्णय हुआ कि दोनों को अपना २ राज्य स्वयं सम्भालना चाहिए । दोनों राज्यों का भार किसी एक पर न पड़ना चाहिए ।

बड़ समारोह के साथ दधिवाहन का राज्याभिषेक हुआ। दधिवाहन को दुसरा प्राप्त कर चम्पा को प्रता को इतना हर्ष हुआ कि तब बिल्कुल हुए पिता को पाकर पुत्र को होता है। रौंगाम्बी और चम्पा दोनों राज्यों का स्थायी सम्बन्ध हो गया। किसी के हृदय में रैर और शत्रुता की भावना नहीं रही। मगजगह अखण्ड प्रेम और शान्त स्थापित हो गई। मती चन्दनराला ने चम्पा के उद्धार के साथ साथ मारे समार के साथ प्रेम और मतीत्व का महान् आदर्श स्थापित कर दिया।

शतानीक और दधिवाहन में इतना प्रेम हो गया था कि उन दोनों में से कोई एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहता था। चम्पा का अधिपति होने पर भी दधिवाहन प्रायः रौंगाम्बी में ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद उम चन्दनराला के विवाह की चिन्ता हुई। शतानीक और मृगावती ने भी चन्दनराला का विवाहोत्सव देखने की इच्छा प्रकट की, फिर भी उमम विना पहले वे कुछ निश्चय नहीं कर सकते थे। एक दिन मृगावती ने दधिवाहन और शतानीक की उपस्थिति में चन्दनराला के भावन विवाह का प्रस्ताव रखा। चन्दनराला आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पहले ही निश्चय कर चुकी थी। उसके मन में और भी उच्च भावनाएँ थीं। इसलिए उसने मृगावती के प्रस्ताव का नम्रतापूर्वक ऐसा विरोध किया जिससे उन तीनों में से कोई कुछ न बोल सका। मगजगह साधनों के होते हुए जीवन के प्रारम्भ में ब्रह्मचर्य पालन की कठोर प्रतिज्ञा का उन तीनों पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने भी यात्रा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया।

राज्य को सुचारु रूप में चलाने के लिए चम्पा में रहना आवश्यक समझ कर कुछ दिनों बाद दधिवाहन चम्पा चला गया किन्तु चन्दनराला रौंगाम्बी में ही ठहर गई। भगवान् महावीर को

केवलज्ञान होने पर वह उनके पास दीक्षा लेना चाहती थी ।

कुछ दिनों बाद वह अवसर उपस्थित हो गया जिसके लिए चन्दनवाला प्रतीक्षा कर रही थी । श्रमण भगवान् महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । संसार का कल्याण करने के लिए वे ग्रामानुग्राम विचरने लगे । चन्दनवाला को भी यह समाचार मिला । उसे इतना आनन्द हुआ जितना प्यासे चातक को वर्षा के आगमन पर होता है । शतानीक और मृगावती से आज्ञा लेकर वह भगवान् के पास दीक्षा लेने के लिए चली । कौशाम्बी की जनता ने आँखों में आँसू भर कर उसे विदा दी । चन्दनवाला ने सभी को भगवान् के बताए हुए मार्ग पर चलने का उपदेश दिया । कौशाम्बी से खाना होकर वह भगवान् के समवसरण में पहुँच गई । देशना के अन्त में उसने अपनी इच्छा प्रकट की । सांसारिक दुःखों से छुटकारा देने के लिए भगवान् से प्रार्थना की ।

भगवान् ने चन्दनवाला को दीक्षा दी । स्त्रियों में सर्व प्रथम दीक्षा लेने वाली चन्दनवाला थी । उसी से साध्वी रूप तीर्थ का प्रारम्भ हुआ था, इस लिए भगवान् ने उसे साध्वी संघ की नेत्री बनाया ।

यथाममय मृगावती ने भी दीक्षा ले ली । वह चन्दनवाला की शिष्या बनी । धीरे धीरे काली, महाकाली, सुकाली आदि रानियों ने भी चन्दनवाला के पास संयम अङ्गीकार कर लिया । छत्तीस हजार साध्वियों के संघ की मुखिया बन कर वह लोक कल्याण के लिए ग्रामानुग्राम विचरने लगी । उसके उपदेश से अनेक भव्य प्राणियों ने प्रतिबोध प्राप्त किया तथा श्रावक या साधु के धर्मों को अङ्गीकार कर जन्म सफल किया । बहुत लोग मिथ्यात्व को छोड़ कर मत्स्य धर्म पर श्रद्धा करने लगे ।

एक बार श्रमण भगवान् महावीर विचरते हुए कौशाम्बी पधारे । चन्दनवाला का भी अपनी शिष्याओं के साथ वहीं आगमन हुआ ।

एक दिन मृगावती अपनी गुरुआनी सती चन्दनवाला की आज्ञा लेकर भगवान्
 पुनर्नार्थ गई। सूर्य चन्द्र भी अपने मूल विमान से दर्शनार्थ आये थे,
 प्रकाश के कारण समय का ज्ञान न रहा। सूर्य चन्द्र चले गये। इतने में

रात हो गई। मृगावती अँधेरा होनाने पर उपाश्रय में पहुँची।
 वहाँ आकर उमने चन्दनवाला को बन्दना की। प्रवर्तिनी होने
 के कारण उसे उपाश्रय देते हुए चन्दनवाला न कहा—साधियों
 को सूर्यास्त के बाद उपाश्रय के बाहर न रहना चाहिए।

मृगावती अपना दोष स्वीकार करके उसके लिए पश्चात्ताप करने
 लगी। समय होने पर चन्दनवाला तथा दूसरी साधवियाँ अपने
 अपने स्थान पर सो गई, किन्तु मृगावती बैठी हुई पश्चात्ताप करती
 रही। धीरे धीरे उसका घाती कम नष्ट हो गए। उसे केवलज्ञान होगया।

अँधेरी रात थी। सब मत्तियाँ मोई हुई थीं। उसी समय मृगा
 वती ने अपने ज्ञान द्वारा एक काला साप देखा। चन्दनवाला का
 हाथ साप के मार्ग में था। मृगावती ने उस अलग कर दिया। हाथ
 के छूए जाने से चन्दनवाला की नींद खुल गई। पूछने पर मृगावती
 ने माप की बात कह दी और निद्रा भग्न करने के लिए क्षमा मागी।

चन्दनवाला ने पूछा—अंधेरे में आपने साँप का कैम देख लिया ?
 मृगावती ने उत्तर दिया—आपकी कृपा ॥ मेरे दोष नष्ट हो
 गए हैं, इस लिए ज्ञान की ज्योति प्रगट हुई है।

चन्दनवाला—पूर्ण या अपूर्ण ?

मृगावती—आपकी कृपा होने पर अपूर्णता कैम रह सकता है ?

चन्दनवाला—तब तो आपको केवलज्ञान प्राप्त हो गया है। बिना
 जाने मुझमें आपकी आशातना हुई है। मेरा अपराध क्षमा कीजिए।

चन्दनवाला ने मृगावती को बन्दना की। केवली की आशा-
 तना के लिए वह पश्चात्ताप करने लगी। उसी समय उसका घाती
 कर्म नष्ट हो गए। वह भी केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त

कर मवज और मवेदर्शी बन गई ।

केवलज्ञानी होने के बाद सती चन्दनवाला और सती वती विचर विचर कर जनता का कल्याण करने लगीं । सती चन्दनवाला की छत्तीस हजार साधियों में से एक हजार चार सौ साधियों को केवलज्ञान प्राप्त हुआ ।

आयुष्य पूरी होने पर एक हजार चार सौ साधियाँ शेष कर्मों को खपा कर शुद्ध, शुद्ध और मुक्त हो गई ।

चन्दनवाला को धारिणी का उपदेश ।

शान्ति-समर में कभी भूल कर धैर्य नहीं खोना होगा ।
 वज्र-प्रहार भले हो सिर पर किन्तु नहीं रोना होगा ॥
 अरि से बदला लेने का, मन बीज नहीं बोना होगा ।
 घर में कान तूल देकर फिर तुझे नहीं सोना होगा ॥
 देश-भाग को रुधिर-बारि से हर्षित हो घोना होगा ।
 देश-कार्य की भारी गठड़ी सिर पर रख ढोना होगा ॥
 आँखें लाल, भवे टेढ़ी कर क्रोध नहीं करना होगा ।
 बलि-बेड़ी पर तुझे हर्ष से चढ़ कर कट मरना होगा ॥
 नश्वर है नर-देह, मौत से कभी नहीं डरना होगा ।
 स्तय-मार्ग को छोड़ स्वार्थ-पथपर पैर नहीं धरना होगा ॥
 होगी निश्चय जीत धर्म की, यही भाव भरना होगा ।
 मातृ भूमि के लिये, हर्ष से जीना या मरना होगा ॥

(पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के व्याख्यानो से आए हुए सती चन्दनवाला चरित्र के आधार पर)

(हरि. आ. नि. गा. ५२०-२१) (त्रि. श. पु. पर्व १०)

(४) राजीमती

रघुराज तथा यदुवश भारतवर्ष की प्राचीन मस्कृति आर सभ्यता के उत्पत्ति क्षेत्र थे। उन्होंने का वर्णन करके संस्कृत रचियों ने अपनी लेखनी को अमर बनाया। उनका दो गिरिशृङ्गा से भारतीय साहित्य गंगा के दिव्य स्रोत बहे।

निम्न प्रकार रघुराज के माथ अयोध्या नगरी का अमर मन्त्रन्ध है उमी प्रकार यदुवश के माथ द्वारिका नगरी का। रघुराज में राम मरीचि महापुरुष और मीठा मरीचि महामतिपाँ हुँ और यदुवश का मस्तक भगवान् अरिष्टनेमि तथा महामती राजीमती मरीचि महान् आत्माओं के कारण गौरवोन्नत हैं।

उमी यदुवश में अन्धशृङ्गि और भोजवृषि नाम के दो प्रतापी राजा हुए। अन्धशृङ्गि शौरिपुर में राज्य करते थे और भोजवृषि मथुरा में। महाराज अन्धशृङ्गि के समुद्रविजय, वसुन्धरा आदि दस पुत्र थे जिन्हें दगाई कहा जाता था। उनमें से रहे महाराज समुद्रविजय के पुत्र भगवान् अरिष्टनेमि (अपर नाम नेमिहमार) हुए। इनकी माता का नाम शिरादेवी था। महाराज वसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव हुए। इनकी माता का नाम देवकी था। भोजवृषि के एक भाई मृत्तिकारथी नगरी में राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम देव था। देवकी इनकी पुत्री थी। भोजवृषि के पुत्र महाराज उग्रमेन हुए। उग्रमेन की रानी धारिणी के गर्भ में राजीमती का जन्म हुआ था। राजीमती रूप, गुण और शील सभी में अद्वितीय थी।

धीरे धीरे वह पिताह योग्य हुई। माता पिता को शान्त घर की चिन्ता हुई। वे चाहते थे, रानीमती जैसी सुशील तथा सुन्दर है उसने लिए वैसा ही घर खोजना चाहिए। इसके लिए उन्हें

नेमिकुमार के विवाह कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं जान किन्तु नेमिकुमार विवाह ही न करना चाहते थे। वचन सही उन का मन संसार से विरक्त था। यादवों के भोगविलास उन्हें अच्छे न लगते थे। हिंसा पूर्ण कार्यों से स्वाभाविक अरुचि थी। इस कारण महाराज उग्रसेन को चिन्ता हो रही थी कि कहीं राजीमती का विवाह उसके अननुरूप घर से न करना पड़े।

महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवा देवी भी नेमिकुमार का विवाहोत्सव देखने के लिए उत्कण्ठित थे किन्तु नेमिकुमार की स्वीकृति के बिना कुछ न कर सकते थे। एक दिन उन्होंने नेमिकुमार से कहा— वत्स ! हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि आप तीर्थङ्कर होने वाले हैं। तीर्थङ्करों का जन्म जगत्कल्याण के लिये ही होता है। यह हर्ष की बात है कि आप के द्वारा मोह में फँसे हुए भव्य प्राणियों का उद्धार होगा। किन्तु आपसे पहले भी बहुत से तीर्थङ्कर हो चुके हैं, उन्होंने विवाह किया था, राज्य किया था और फिर संसार त्याग कर मोक्ष मार्ग को अपनाया था। हम यह नहीं चाहते कि आप सारी उम्र गृहस्थ जीवन में फँसे रहे। हमारे चाहने से ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि आप तीर्थङ्कर हैं। भव्य प्राणियों का उपकार करने के लिए उनके शुभ कर्मों से प्रेरित होकर आप अवश्य संसार का त्याग करेंगे किन्तु यह कार्य आप विवाह के बाद भी कर सकते हैं। हमारी अन्तिम अभिलाषा है कि हमें आपका विवाहोत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो। क्या माता पिता के इस सुख स्वप्न को आप पूरा न करेंगे ?

कुमार नेमिनाथ अपनी स्वाभाविक मुस्कान के साथ सिर नीचा किए माता पिता की बातें सुनते रहे। वे मन में सोच रहे थे कि संसार में कितना अज्ञान फैला हुआ है। भोले प्राणी अपनी सन्तान को विवाह बन्धन में डालने के लिए कितने उत्सुक रहते

हैं? उमे ब्रह्मचर्य के उच्च आदर्श में गिराने में कितना सुख मानते हैं? उनकी दृष्टि में ब्रह्मचर्य जीवन जीवन ही नहा है। ससार में समझदार और बुद्धिमान कहे जाने वाले मनुष्य भी ऐसे विचारों में पिर हुए हैं। मेरे लिए इस विचारधारा में रह जाना श्रेयस्कर नहीं है। मैं दुनियाँ में मामने त्याग और ब्रह्मचर्य का उच्च आदर्श रखना चाहता हूँ किन्तु इस समय माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना या मान लेना दोनों मार्ग ठीक नहीं हैं। यह मोच कर उन्होंने बात को टालने में अभिप्राय से कहा— आप लोग धैर्य रखें। अभी तिराह का अवसर नहीं है। अवसर आने पर देखा जाएगा। समुद्रविजय और शिवादेवी हमारे आगे कुछ न घोल सके। वे उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिम दिन कुमार नमिनाथ दुन्हा बनेंगे। फिर पर मार बाँध कर विवाह करने जाएंगे।

समुद्रविजय और शिवादेवी कुमार नमिनाथ से विवाह की स्वीकृति लेने का प्रयत्न कई बार कर चुके थे किन्तु कुमार सदा टालमटोल कर दिया करते थे। अन्त में उन्होंने श्रीकृष्ण से महा-यत्ना लेने की बात सोची। एक दिन उन्हें बुला कर कहा— बत्स! तुम्हारे छोटे भाई अरिष्टनेमि पूर्ण युवक हो गए हैं। वे अभी तक अविवाहित ही हैं। हमने उन्हें कई बार समझाया किन्तु वे नहीं मानते। तीन राखंड क अधिपति वासुदेव का भाई अविवाहित रहे यह शोभा नहीं देता। इस विषय में आप भी कुछ प्रयत्न कीजिए।

श्रीकृष्ण ने प्रयत्न करने का वचन देकर समुद्रविजय और शिवादेवी को मान्त्वना दी। इसके बाद वे अपने महल में आकर मोह उपाय मोचने लगे। उन्हें विचार में पड़ा देख कर सत्यभामा न चिन्ता का कारण पूछा। विवाह सम्बन्धी बातों में स्त्रियाँ विशेष चतुर होती हैं, यह सोच कर श्रीकृष्ण ने मारी बात कह दी।

उन दिनों वसन्त ऋतु थी। पृथ्वी पृथ्वी और पत्तों में लदे

थे । सुगन्धित समीर युवक हृदयों में सादकता का सञ्चार कर रहा था । सत्यभामा ने वसन्तोत्सव मनाकर उसी में श्रीनेमिकुमार से विवाह की स्वीकृति लेने का निश्चय किया ।

रैवत गिरि अपनी प्राकृतिक सुपमा के लिए अनुपम है । उसी पर वसन्तोत्सव मनाने का निश्चय किया गया । धूमधाम से तैयारियाँ शुरू हुईं । श्रीकृष्ण, बलदेव आदि सभी यादव अपनी पत्नियाँ के साथ रैवत गिरि पर चले । नेमिकुमार को भी श्रीकृष्ण ने आग्रहपूर्वक अपने साथ ले लिया । मार्ग में सत्यभामा वगैरह कृष्ण की रानियाँ नेमिकुमार से विविध प्रकार से मजाक करके उन्हें सांसारिक विषयों की ओर खींचने का निष्फल प्रयत्न कर रही थीं । नेमिकुमार के हृदय पर उन बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ रहा था । वे मन ही मन मोह की विडम्बना पर विचार कर रहे थे । रैवत गिरि पर पहुँच कर सभी स्त्री पुरुष वसन्तोत्सव मनाने लगे । विविध प्रकार की क्रीड़ा करती हुई कृष्ण की रानियाँ नेमिकुमार के सामने कामोत्तेजक चेष्टाएँ करने लगीं । बीच २ में वे पूछती जाती थी—देवर जी ! हमें आशा है अगले वसन्तोत्सव में आप भी पत्नी सहित होंगे । भगवान् नेमिनाथ उनकी चेष्टाओं और उक्तियों से विकृत होने वाले न थे । मोह में फँसे हुए ग्राणियों की बातों पर मन ही मन विचार करते हुए उन्हें हँसी आ गई । कृष्ण की रानियों ने समझा, नेमिकुमार विवाह के लिए तैयार हो गए है । उसी समय यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि नेमिकुमार ने विवाह करना मञ्जूर कर लिया है । वसन्तोत्सव पूरा हुआ । सभी यादव लौट आए । श्रीकृष्ण ने नेमिकुमार द्वारा विवाह की स्वीकृति का वृत्तान्त समुद्र-विजय तथा शिवादेवी से कहा । उन्हें यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने कृष्ण से फिर कहा—नेमिकुमार के लिए योग्य कन्या ढूँढना भी आप ही का काम है, इसे भी आप ही पूरा कीजिए ।

नमतो नेमिकुमार के विवाह का मारा भार आप पर टाल चुके हैं।

श्रीकृष्ण ने इस विषय में भी मन्यभामा से पूछा। रानीमती मन्यभामा की बहिन थी। उसकी दृष्टि में नेमिकुमार के लिए रानीमती के मित्राण कोई कन्या उपयुक्त न थी। रानीमती के लिए भी नेमिकुमार के मित्राण कोई योग्य घर न था। इसलिए सत्यभामा ने रानीमती के लिए प्रन्तार रक्खा। श्रीकृष्ण, समुद्र-विजय और शिवादेवी सभी को यह बात बहुत पसन्द आई।

रानीमती को माँगने के लिए स्वयं श्रीकृष्ण महारानी उग्रमेन से पास गए। उन्होंने भी श्रीकृष्ण का प्रस्ताव महय स्वीकार कर लिया। महारानी धारिणी तथा रानीमती को भी इससे बहुत प्रमत्तता हुई। विवाह के लिये श्रावण शुक्ला षष्ठी का दिन निश्चित हुआ।

श्रीकृष्ण ने लाँटते ही महाराज समुद्रमन्य ने विवाह की तैयारियाँ शुरू कर दीं। सभी यादों को आमन्त्रण भेज गए। द्वारिका नगरी को मनाया गया। जगह जगह बान बजने लगे। मंगल गीत गाए जाने लगे। महाराज उग्रमेन यादवा के विज्ञान परिवार और उनकी श्रद्धा से परिचित थे। बरात का सत्कार करने के लिए उन्होंने भी विशाल आयोजन प्रारम्भ किया।

यात्रों में उन दिनों मद्य और मांस का बहुत प्रचार था। विना मांस के भोजन अधूरा समझा जाता था। उनका स्वागत करने के लिए मांस आवश्यक वस्तु थी। बरातियों के भोजन के लिए महाराज उग्रमेन ने भी अनक पशु पक्षी एकत्रित किए। उन्हें विशाल बाड़े तथा पिंजरों में बन्द करके खिला पिला कर हुए पुष्ट किया जाने लगा। मार जान वाले पशुओं का बाड़ा उमीरास्ते पर था निघर से बरात आने वाली थी।

धीरे-धीरे बरात के प्रस्थान का दिन आ गया। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की चतुरगिणी सेना सनाई गई। यादवगण बहु

मूल्य वस्त्राभूषण पहिन कर अपने २ वाहन पर मवार हुए । प्रस्थान समय के मंगलवाद्य बजने लगे । गायक मंगल गीत गाने लगे । भगवान् अरिष्टनेमि को दृष्टे के रूप में मजाया जाने लगा । उन्हें विविध प्रकार की औषधियों तथा दमरु पदार्थों से युक्त सुगन्धित पानी में स्नान कराया गया । उज्ज्वल वेश और आभूषण पहनाए गए । वर के वेश में नेमिकुमार कामदेव के समान सुन्दर और सूर्य के समान तेजस्वी मालूम पड़ने लगे । उन्हें देख कर समुद्रविजय और शिवादेवी के हर्ष का पार न था ।

नेमिकुमार के बैठने के लिए श्रीकृष्ण का प्रधान रथ रत्न-जटित आभूषणों से सजाया गया । अनेक मंगलोपचारों के साथ वे रथ पर विराजे । उन पर छत्र सुशोभित हो गया । चंद्र दुलाए जाने लगे ।

बरात में सब से आगे चतुरंगिणी सेना बाजा बजाते हुए चल रही थी । उसके पीछे मंगल गायक और बन्दीजनों का समूह था । इसके बाद हार्थी और घोड़ों पर प्रमुख अतिथि अर्थात् पाहुने सवार थे । उनके पीछे कुमार नेमिनाथ का रथ था । दोनों ओर घोड़ों पर सवार अंगरक्षक थे । सब से पीछे समुद्रविजय, वसुदेव, श्रीकृष्ण आदि यादव नरेश और सेना थी । शुभमुहूर्त में मंगलाचार के बाद बरात ने प्रस्थान किया । भूमते हुए मतवाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों, गूँजते हुए नगरों और फहराते हुए झण्डों के साथ पृथ्वी को कम्पित करती हुई बरात मथुरा की ओर रवाना हुई ।

जब बरात मथुरा के पास पहुँच गई, महाराज उग्रसेन अपने परिवार तथा सेना के साथ अगवानी (सामेला) करने के लिए आए ।

राजीमती के हृदय में अपार हर्ष हो रहा था । सखियाँ उसका १२ कर रही थीं । वे उससे विविध प्रकार का मजाक कर रही थीं । इतने में राजीमती की दाहिनी आँख फड़कने लगी । माथ में

दूसरे दाहिन अङ्ग भी फटकने शुरू हुए। मनुष्य को जितना अधिक हर्ष होता है वह विघ्नो के लिए उतना ही अधिक शङ्काशील रहता है। रानीमती के हृदय में भी किमी अनात भय न स्थान कर लिया। उसने अङ्ग फटकने की बात मरियों में कही। मरियों ने रुई प्रसार न समझाया किन्तु रानीमती के हृदय से सन्देह दूर न हुआ।

धन, शारीरिक बल या बुद्धि मात्र से कोई महापुरुष नहा चकता। वास्तविक बढप्पन का मन्त्रन्ध आत्मा से है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी उन्नत तथा बलवान है वह उतना ही बड़ा है। दूसरे के दुःखों को अपना दुःख समझना, प्राणी मात्र स मित्रता रखना, हृदय में मरुता तथा सहृदयता का वास होना महा-पुरुषों के लक्षण हैं। महापुरुष सासारिक भोगों में नहीं पँसत।

भगवान् अरिष्टनेमि की तरात तोरणद्वार की ओर आ रही थी। धीरे धीरे उस बाड़े के सामने पहुँच गई जिसमें मारे जान वाले पशु पक्षी बँधे थे। बन्धन में पड़ने के कारण वे विविध प्रकार से करुण क्रन्दन कर रहे थे। मारी तरात निरल गई किन्तु रिमी का ध्यान उन दीन पशुओं की ओर न गया। सासारिक भोगों में अन्धे बन हुए व्यक्ति दूसरे के सुख दुःख को नहीं देखते। अपनी घण्टिक वृत्ति के लिये वे मारी दुनियाँ को भूल जाते हैं।

क्रमशः कुमार नमिनाथ का रथ बाड़े के सामने आया। पशुओं का विलाप सुन कर उनका हृदय करुणा से भर गया।

भगवान् ने मारथी में पूछा— इन दीन पशुओं को बन्धन में क्यों डाला गया है ?

मारथी ने उत्तर दिया— प्रभो ! ये सब महाराज उग्रमन ने आप के विवाह में मोन देने के लिए इकट्ठे किए हैं। पादवों का भोजन मांस के बिना पूरा नहीं होता।

भगवान् ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा— मेरे विवाह में मांस

भोजन ! जिहा की जणिक तृप्ति के लिए इतनी बड़ी हत्या ! मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना अन्ध हो जाता है ? अपनी जणिक लालसा के लिए हजारों प्राणियों का जीवन लेते हुए भी नहीं हिचकता । भला इन दीन अनाथ पशुओं ने किसी का क्या बिगाड़ा है ? फिर इन्हें बन्धन में क्यों डाला जाय ? इनके प्राण क्यों लिए जायें ? क्या मनुष्य को अपनी इच्छातृप्ति के लिए दूसरों के प्राण लेने का अधिकार है ? क्या यह न्याय है कि मवल निर्बल के प्राण ले ले ? क्या यह मानवता है ? नहीं, यह मानवता के नाम पर अन्याचार है । भयङ्कर अन्याय है । मेरा जीवन संसार में न्याय और मृत्यु की स्थापना के लिए है । फिर मैं अपने ही निमित्त से होने वाले इस अन्याय का अनुमोदन कैसे कर सकता हूँ ? मैं अहिंसाधर्म की प्ररूपणा करने वाला हूँ, फिर हिंसा को श्रेयस्कर कैसे मान सकता हूँ ?

भगवान् की इच्छा देख कर सारथी ने सभी प्राणियों को बन्धन मुक्त कर दिया । आनन्दित होते हुए पक्षी आकाश में उड़ गए । पशु वन की ओर भागे । भगवान् द्वारा अभयदान मिलने पर उन के हर्ष का पारावार न रहा ।

भगवान् ने प्रसन्न होकर अपने बहुमूल्य आभूषण सारथी को पारितोषिक में दे दिए और कहा—सखे ! रथ को वापिस ले चलो । जिसके लिए इस प्रकार का महारम्म हो ऐसा विवाह मुझे पमन्द नहीं है । सारथी ने रथ को वापिस मोड़ लिया । वरात बिना वर की हो गई । चारों ओर खलबली मच गई ।

महल की खिड़की से राजीमती यह दृश्य देख रही थी । उसके हृदय की आशङ्का उत्तरोत्तर तीव्र हो रही थी । नेमिकुमार के रथ को वापिस होते देख कर वह बेहोश होकर गिर पड़ी । दासियाँ और सखियाँ बचरा गई ।

नेमिकुमार का रथ घापिस जा रहा था । कृष्ण वासुदेव महाराज समुद्रविजय तथा यदुवश के सभी बड़े उड़े व्यक्ति उन्हें समझाने आए किन्तु कुमार नेमिनाथ अपने निश्चय पर अलट थे । वे सामारिक भोग विलासों को छोड़न का निश्चय कर चुके थे । उन्होंने मार्भिर गन्दों में कहना शुरू किया—

मैंने राक्षसों से डर नहीं है । जो व्यक्ति मसार से सभी प्राणियों को सुरी बनाना चाहता है वह एक राक्षसों को दुःख में कैसे डाल सकता है । किन्तु मोह में पड़े हुए ससार के भोले प्राणी यह नहीं समझते कि वास्तविक सुख कहाँ है । क्षणिक भोगों के नाम बन कर इन्द्रियविषयों के गुलाम होकर वे तुच्छ वासनाओं की वृत्ति में डी सुरी मानते हैं । उन्हें यह नहीं मालूम कि यही इन्द्रिय विषय उनके लिए बन्धन स्वरूप हैं । परिणाम में बहुत दुःख देने वाले हैं ।

मसार में दो प्रकार की वस्तुएँ हैं—श्रेय और प्रेय । जो वस्तुएँ इन्द्रियों और मन को प्रिय लगती हैं किन्तु परिणाम में दुःख देने वाली हैं वे प्रेय कहली जाती हैं । निम्नमे आत्मा का कल्याण होता है, इन्द्रिया और मन वाद्य विषया की ओर जाने से रुक जाते हैं उन्हें श्रेय कहा जाता है । इन्द्रिय और मन से दाम बन हुए भोल प्राणी प्रेय वस्तु को अपनाते हैं और अनन्त मसार में रहते हैं । इस पर विपरीत प्रियेकी पुरुष श्रेय वस्तु को अपनाते हैं और उसके द्वारा मोच के नियम सुख को प्राप्त करते हैं ।

भगवान् अरिष्टनेमि की वाता का एसा प्रभाव पड़ा कि एक पचार यादव संसार को बन्धन समझ कर उन्हीं के साथ दीक्षा लेने को तैयार होगए । श्रीकृष्ण और समुद्रविजय बर्गरह प्रमुख यादव भी निरुत्तर हागए और उन्हें रोक्ने का प्रयत्न छोड़ कर अलग होगए । भगवान् नेमिनाथ सारी बरात को छोड़ कर अपने महल की ओर रवाना हुए ।

भगवान् के जाने ही वरातियों की मारी उमंगें हवा हो गई। सभी के चेहरों पर उदामी छा गई। चाँद के छिप जाने पर जो दशा रात्रि की होती है वही दशा नेमिनाथ के चले जाने पर वरात की हुई। महाराज उग्रसेन की दशा और भी विचित्र हो रही थी। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि इस समय क्या करना चाहिए।

उस समय राजीमती के हृदय की दशा अवर्णनीय थी। नेमिकुमार के रथ को अपने महल की ओर आते देख कर उसने सोचा था— मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ ! त्रिलोकपूज्य भगवान् स्वयं मुझे वरने के लिए आ रहे हैं। मैं यादवों की कुलवधू बनूँगी। महाराजा समुद्रविजय और मन्नारानी शिवादेवी मेरे श्वसुर और सास होंगे। मुझ से बढ़ कर सुखी संसार में कौन है ?

राजीमती अपने भावी सुखों की कल्पनाओं से मन ही मन खुश हो रही थी, इतने में उसने नेमिकुमार को वापिस लौटते देखा। वह इस आघात को न सह सकी और मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। चेतना आते ही सारा दुःख बाहर उमड़ आया। वह अपना सर्वस्व नेमिकुमार के चरणों में अर्पित कर चुकी थी, उन्हें अपना आराध्य देव मान चुकी थी। जीवन नैया की पतवार उनके हाथों में सौंप चुकी थी। उनके विमुख होने पर वह अपने को सूनी सी, निराधार सी, नाविक रहित नौका सी मानने लगी। जिस प्रकार सूर्य और दिन का सतत सम्बन्ध है, राजीमती उसी प्रकार नेमिकुमार और अपने सम्बन्ध को मान चुकी थी। सूर्य के बिना दिन के समान नेमिकुमार के बिना वह अपना कोई अस्तित्व ही न समझती थी।

सखियाँ कहने लगीं—अभी कौनसा विवाह हो गया है ? उन से भी अच्छा कोई दूसरा वर मिल जाएगा।

राजीमती ने उत्तर दिया— विवाह क्या होता है ? क्या अग्नि प्रदक्षिणा देने से ही विवाह होता है ? मेरा विवाह तो उसी दिन

हो चुका जिस दिन मैंने अपने हृदय में नेमिकुमार को 'पति मान लिया। उस दिन मे मैं उनकी हो चुकी। उनके मित्राय सभी पुरुष मेरे लिए पिता और माई के समान हैं। कुमार स्वयं भी मुझे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करके ही यहाँ आए थे। मुझे इस रात का गौरव है कि उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बनाने के योग्य समझा। ममार की मारी स्त्रियों को छोड़ कर मुझे ही यह सम्मान दिया।

यह भी मेरे लिए हर्ष की बात है कि वे ससार ४ प्राणियों को अमय दान देने के लिए ही वापिस गए हैं। अगर वे मुझे छोड़ कर किसी दूसरी कन्या में विवाह करने जाते तो मेरे लिए यह अपमान की बात होती। किन्तु उन्होंने अपने उस महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह बन्धन में पड़ना उचित नहीं समझा। यह तो मेरे लिए अभिमान की बात है कि मेरे पति ममार का स्न्याय करने के लिए जा रहे हैं। दुःख स्वस्त इतना ही है कि वे मुझे बिना दर्शन दिए चले गए। अगर विवाह हो जाना के बाद वे मुझे भी अपने साथ ल चलते और मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होत हुए मुझ भी अपने साथ रखते तो कितना अच्छा होता। क्या मैं उनके पथ में बाधा डालती ? किन्तु नेमिकुमार एक धार मुझे अपना चुके हैं। अपने घरणों में शरण दे चुके हैं। महापुरुष जिसे एक धार शरण दे देते हैं फिर उसे नहीं छोड़ते। नेमिकुमार भी मुझे अभी नहीं छोड़ सकते। ममार के प्राणियों को दुःख में छुड़ाने के लिए उन्होंने सभी भौतिक सुखों को छोड़ा है। ऐसी दशा में वे मुझे दुःख में कैसे छोड़ सकते हैं ? मेरा अवश्य उद्धार करेंगे।

राजीमती में स्त्रीहृदय की कोमलता, महामती की पवित्रता और महापुरुषों की वीरता का अपूर्व सम्मिश्रण था। उसकी विचार धारा कोमलता के साथ उठ कर दृढ़ता के रूप में परिणत हो गई। उस परमा विश्वास हो गया कि नेमिकुमार अवश्य आएंगे और

मेरा उद्धार करेंगे। भगवान् के गुणगान और उन्हीं के स्मरण में लीन रहती हुई वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी।

भगवान् अरिष्टनेमि के छोटे भाई का नाम रथनेमि था। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी उन दोनों के स्वभाव में महान् अन्तर था। नेमिनाथ जिन वस्तुओं को तुच्छ समझते थे रथनेमि उन्हीं के लिए तरसते थे। इन्द्रियों को तृप्त करना, सांसारिक विषयों का सेवन करना तथा कामभोगों को भोगना ही वे अपने जीवन का ध्येय मानते थे।

उन्होंने राजीमती के सौन्दर्य और गुणों की प्रशंसा सुन रखी थी। वे चाहते थे कि राजीमती उन्हें ही प्राप्त हो किन्तु अरिष्टनेमि के साथ उसके विवाह का निश्चय हो जाने पर मन मसोस कर रह गए। अरिष्टनेमि विवाह नहीं करेंगे इस निश्चय को जान कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हृदय में फिर आशा का संचार हुआ और राजीमती को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे।

इस कार्य के लिए रथनेमि ने एक दूती को राजीमती के पास भेजा। पुरस्कार के लोभ में पड़ कर दूती राजीमती के पास गई। एकान्त अवसर देख कर उसने रथनेमि की इच्छा राजीमती के सामने प्रकट की और विविध प्रकार से उसे सांसारिक सुखों की ओर आकृष्ट करके यह सम्बन्ध स्वीकार करने का आग्रह किया। उसने रथनेमि के सौन्दर्य, वीरता, रसिकता आदि गुणों की प्रशंसा की। विषयसुखों की रमणीयता का वर्णन किया और राजीमती से फिर कहा—आपको सब प्रकार के सुख प्राप्त हैं। शारीरिक सम्पत्ति है, लक्ष्मी है, प्रभुता है। रथनेमि सरीखे सुन्दर और सहृदय राजकुमार आपके दास बनने को तैयार है। मानव जीवन और सब प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त करके उन्हें व्यर्थ जाने देना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए और अनु-

मति दकर अपन और कुमार रथनमि र जीवन में सुखमय बनाए।

रानीमती का दूती की बात सुन कर आश्चर्य हुआ। दोनों भाइयों में इतना अन्तर देख कर यह चिन्तित रह गई।

साधारण स्त्री होती तो दूती का प्रस्ताव मञ्जूर कर लती या आनन्दित होन पर अपना क्रोध दूती पर उतारती। उम डाटती, फटकारती, दण्ड देन तब तैयार हो जाती। किन्तु रानीमति मती होन क साथ साथ बुद्धिमती भी थी। उसकी दृष्टि में पापी पर क्रुद्ध होने की अपेक्षा प्रयत्नपूर्वक उम मन्मार्ग म लाना श्रेय स्कर था। उमन सोचा— दूती को फटकारने स सम्भव है बात बढ़ जाय और उमसे रथनमि क सन्मान में बड़ा लग। रथनेमि कुलीन पुरुष है। इस समय कामान्ध होन पर भी ममभान स सुमार्ग पर लाए जा सकते हैं। यह सोच कर उसन दूती म कहा— रथनमि क हम प्रस्ताव का उत्तर मैं उन्हें ही दूंगी। इस लिए तुम जाओ और उन्हें ही भेज दो। साथ में कह दना कि व अपनी पसन्द क अनुसार किसी पेय वस्तु को लत आने।

यद्यपि रानीमती ने यह उत्तर दूसरे अभिप्राय स दिया था, किन्तु दूती ने उसे अपन प्रस्ताव की स्वीकृति ही समझा। वह प्रसन्न होती हुई रथनेमि के पास गई और सारी बातें सुना दी। रथनेमि न भी उस प्रस्ताव की स्वीकृति ही समझा।

रथनेमि ने सुन्दर वस्त्र और आभूषण पहने। बड़ी उमङ्गो क साथ पय रस्तु तैयार कराई। रत्न गचित स्वर्ण थाल में कटोरा रख कर बहुमूल्य रजसी वस्त्र म उम दक दिया। एक मयक का मौय लेकर रानीमती क महल में पहुँचा। भावी मुल्लों की आज्ञा में वह फूला न ममाता था।

राजीमती न रथनमि का स्वागत किया। वह कहन लगी—आप का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दूती न आपकी जैसी

प्रशंसा की थी वे सभी गुण आप में मालूम पड़ रहे हैं। जब से उसने विवाह का प्रस्ताव रक्खा मैं आपकी प्रतीक्षा में थी।

राजीमती की बातें सुनते समय रथनेमि के हृदय में उत्तरोत्तर अधिक आशा का संचार हो रहा था। वह समझ रहा था राजीमती ने मुझे स्वीकार कर लिया है। उसने उत्तर दिया—

राजकुमारी ! मैंने आपके मौन्दर्य और गुणों की प्रशंसा बहुत दिनों से सुन रखी थी। बहुत दिनों से मैंने आपको अपने हृदय की अधीश्वरी मान रक्खा था, किन्तु भाई के साथ आपके सम्बन्ध की बात सुन कर चुप होना पड़ा। मालूम पड़ता है मेरा भाग्य बहुत तेज है इसी लिए नेमिकुमार ने इस सम्बन्ध को नामञ्जर कर दिया। निश्चय होने पर भी मैं एक बार आपके मुँह से स्वीकृति के शब्द सुनना चाहता हूँ, फिर विवाह में देर न होगी।

राजीमती मन ही मन सोच रही थी— कामान्ध व्यक्ति अपने सारे विवेक को खो बैठता है। मेरे बाह्य रूप पर आसक्त होकर ये अपने भाई के नाते को भी भूल रहे हैं। भगवान् के त्याग को ये अपना सौभाग्य मान रहे हैं। मोह की विडम्बना विचित्र है। इस के वश में पड़ कर मनुष्य भयङ्कर से भयङ्कर पाप करते हुए नहीं हिचकता। भगवान् के साथ मेरा विवाह हो जाने पर भी इनके हृदय से यह दुर्भावना दूर न होती और उसे पूर्ण करने के लिये ये किसी भी पाप से नहीं हिचकते।

राजीमती के कहने पर रथनेमि ने पेय वस्तु का कटोरा उसके सामने रख दिया और कहा— आपने बहुत ही तुच्छ वस्तु मँगवाई। मैं आपके लिये बड़ी से बड़ी वस्तु लाने के लिये तैयार हूँ।

राजीमती उस कटोरे को उठा कर पी गई साथ में पहले से पास रखी हुई उस दवा को भी खा गई जिसका प्रभाव तत्काल वमन था। कटोरे को पीते देख रथनेमि को पका विश्वास हो गया कि

राजीमती ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वे मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। इतने में उन्होंने देखा कि राजीमती उमी कटोरे में घमन कर रही है। रथनेमि काँप उठे और आशङ्का करने लगे कि कहीं कटोरे में ऐसी वस्तु तो नहीं मिल गई जो हानिकारक हो।

वे इस प्रकार मोच ही रहे थे कि राजीमती ने घमन से भरा हुआ कटोरा उनके सामने किया और कहा—राजकुमार ! लीजिए, इस पी लीजिए।

घमन के कटोरे को देख कर रथनेमि पीछे हट गए। औरों क्रोध से लाल हो गई। ओठ फटकने लगे। गरजत हुए रहने लगे—राजीमती ! तुम्हें अपने रूप पर इतना घमण्ड है ? किसी भद्र पुरुष को घुला कर तुम उसका अपमान करती हो ? क्या मुझे कुत्ता या कौआ ममक रखा है जो घमन की हुई वस्तु पलाना चाहती हो ?

राजीमती ने उपदेश देने की इच्छा से कुमार को शान्त करत हुए कहा—राजकुमार ! शान्ति रखिए। मैं आपका प्रेम की परीक्षा करना चाहता हूँ।

रथनेमि—क्या परीक्षा का यही उपाय है ?

राजीमती—हाँ ! यही उपाय है। यदि आप इस पी जान ता मैं ममभती कि आप मुझ स्वीकार कर सके।

रथनेमि—क्या मैं वसा हुआ पदार्थ पी जाऊँ ?

राजीमती—वसा हुआ पदार्थ है तो क्या हुआ ? है तो यही जो आप लाए थे और जो आपको अत्यधिक प्रिय है। इसका रूप, रस या रंग में कोई त्रुटि नहीं पड़ा है। बसल एक बार मेरे पेट तक जा कर निश्चय आया है।

रथनेमि—इसका क्या, है तो घमन ही ?

राजीमती—मेरा माथ निराह करने की इच्छा रखने वाला व लिए घमन पीना कठिन नहीं है।

रथनेमि— क्यों ?

राजीमती—जिम प्रकार यह पदार्थ मेरे द्वारा त्यागा हुआ उसी प्रकार मैं आप के भाई द्वारा त्यागी हुई हूँ। जैमे मैं आपको प्रिय हूँ उसी प्रकार यह पदार्थ भी आपको बहुत प्रिय है। दोनों के समान होने पर भी इसे पीने वाले को आप कुत्ते या कौए के समान समझते हैं और मुझे अपनाते समय यह विचार नहीं करते।

राजीमती की युक्तिपूर्ण बातें सुन कर रथनेमि का मिर लज्जा में नीचे झुक गया। उसे मन ही मन पश्चात्ताप होने लगा।

राजीमती फिर कहने लगी—यादवकुमार ! मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव भेजते समय आपने यह विचार नहीं किया कि मैं आपको बड़े भाई की परित्यक्ता पत्नी हूँ। मोहवश आप मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो गए। आपको बड़े भाई मेरा त्याग कर के चले गए इसे आपने अपना साँभाग्य माना। आप भी उन्हीं माता पिता के पुत्र हैं जिन के भगवान् स्वयं हैं, फिर सोचिए मोह ने आपको कितना नीचे गिरा दिया।

रथनेमि लज्जा से पृथ्वी में गड़े जा रहे थे। वे कहने लगे—राजकुमारी ! मुझे अपने कार्य के लिए बहुत पश्चात्ताप हो रहा है। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आपने उपदेश देकर मेरी आँखें खोल दीं।

रथनेमि चुपचाप राजीमती के महल से चले आए। उनके हृदय में लज्जा और ग्लानि थी। सांसारिक विषयों से उन्हें विरक्ति हो गई थी। उन्होंने सांसारिक बन्धनों को छोड़ने का निश्चय कर लिया।

राजीमती का भगवान् अरिष्टनेमि के साथ लौकिक दृष्टि से विवाह नहीं हुआ था। अगर वह चाहती तो रथनेमि या किसी भी योग्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। इस के लिए उसे लोक में निन्दा का पात्र न बनना पड़ता फिर भी उसने किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं किया। जीवन पर्यन्त कुमारी रहना स्वीकार कर

लिया, उमे ही अपना पति माना ।

भगवान् अरिष्टनेमि तोरख द्वार स लौट कर अपने महल में चले आए । उमी समय तीर्थङ्करों की मर्यादा के अनुसार लोकान्तर देव उन्हें चेताने के लिए आए और सभा में उपस्थित होकर कहने लगे—प्रभो ! संसार में पाप बहुत बढ़ गया है । लोग विषय वामनाओं में लिप्त रहने लगे हैं । उलवान् प्राणी दुर्गलों को मता रहे हैं । जनता को हिंसा, ध्वार्थ, विषयवामना आदि पाप प्रिय मालूम पड़ने लगे हैं । इस लिए प्रभो ! धर्मतीर्थ की प्रवर्तना कीजिये जिससे प्राणियों को मत्ते सुख का मार्ग प्राप्त हो और पृथ्वी पर पाप का भार हल्का हो । भव्य प्राणी अपने नृपाण के लिए आप की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

लोकान्तर देवों की प्रार्थना सुन कर भगवान् न वापिक दान देना प्रारम्भ कर दिया ।

रथनेमि को भी संसार में धिरक्ति हो गई थी । भगवान् के साथ दीक्षा लेने की इच्छा से वे भगवान् के दीक्षादिवस की प्रतीक्षा करने लगे । दूसरे शास्त्र भी जो भगवान् के उपदेश में प्रमाणित हो कर संसार छोड़ने को तैयार हो गए थे वे भी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे ।

महाराजा उग्रसेन को जब यह मालूम पड़ा कि अरिष्टनेमि वापिक दान दे रहे हैं और उनके अन्त में दीक्षा लेंगे तो उन्होंने राजीमती का विवाह किसी दूसरे पुरुष में करने का विचार किया । इस के लिए राजीमती की स्वीकृति लेना आवश्यक था ।

इस लिए महाराज उग्रसेन रानी के साथ राजीमती के पास गए । वे कहने लगे—बेटी ! अब तुम्हें अरिष्टनेमि का ध्यान हृदय में निभाल देना चाहिए । उन्होंने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है । यह अच्छा ही हुआ कि विवाह होने के पहले ही वे वापिक चल

गए । विवाह के बाद तुम्हें त्याग देते या दीक्षा ले लेते तो सां जीवन दुःख उठाना पड़ता । अब हम तुम्हारा विवाह किसी दूसरे राजकुमार से करना चाहते हैं । इसमें नीति, धर्म या समाज की ओर से किसी प्रकार का विरोध नहीं है । तुम्हारी क्या इच्छा है ?

राजीमती— पिताजी ! मेरा विवाह तो हो चुका है । हृदय से किसी को पति रूप में या पत्नीरूप में स्वीकार कर लेना ही विवाह है । उसके लिए बाह्य दिखावे की आवश्यकता नहीं है । बाह्य क्रियाएं केवल लोगों को दिखाने के लिए होती हैं । असली विवाह हृदय का सम्बन्ध है । मैं इस विवाह को कर चुकी हूँ । आर्य कन्या को आप द्वारा विवाह करने के लिये क्यों कह रहे हैं ?

माता— बेटी ! हम तुम्हें दूसरे विवाह के लिए नहीं कह रहे हैं । विवाह एक लौकिक प्रथा है और जब तक वह पूरी नहीं हो जाती, कन्या और वर दोनों अविवाहित माने जाते हैं, दुनियाँ उन्हें अविवाहित ही कहती है, इसी लिए तुम अविवाहिता हो ।

राजीमती— दुनियाँ कुछ भी कहे । लौकिक रीति रिवाज भले ही मुझे विवाहिता न मानते हों किन्तु मेरा हृदय तो मानता है । मेरी अन्तरात्मा मुझे विवाहिता कह रही है । सांसारिक सुखों के प्रलोभन में पड़ कर अन्तरात्मा की उपेक्षा करना उचित नहीं है । मेरा न्याय मेरी अन्तरात्मा करती है, दुनियाँ की बातें नहीं ।

माता— कुमार अरिष्टनेमि तोरण द्वार से लौट गए । उन्होंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया । फिर तुम अपने को उनकी पत्नी कैसे मानती हो ?

राजीमती— मेरा निर्णय भगवान् अरिष्टनेमि के निर्णय पर अवलम्बित नहीं है । उन्होंने अपना निर्णय अपनी इच्छानुसार किया है । वे चाहे मुझे अपनी पत्नी समझें या न समझें किन्तु मैं उन्हें एक बार अपना पति मान चुकी हूँ । मेरे हृदय में अब दूसरे

पुरुष के लिए स्थान नहीं है। दूसरे के विचारों पर अपने हृदय को झानाँडोल करना कायरता है।

माता— नमिहुमार (आरएनेमि) तो ढीचा लेंगे। क्या उन के पीछे तुम भी ऐसी ही रह जाओगी ?

राजीमती— माता जी ! जब वे ढीचा लेंगे तो मैं भी उनके मार्ग पर चलूँगी। पति बठोर समय का पालन कर तो पत्नी को भोगबिलामों में पड़े रहना शोभा नहीं देता। जिस प्रकार वे काम क्रोध आदि आत्मा के शत्रुओं को जीतेंगे उसी प्रकार मैं भी उन पर विजय प्राप्त करूँगी।

राजीमती के उत्तर के सामने माता पिता कुछ न कह सके। वे राजीमती की मखियों को उमें ममभाने के लिए बह कर चले गए।

मखियों ने राजीमती को समझाने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु वह अपने निश्चय पर अटल थी। उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसकी गायी तथा उसका प्रत्येक रोम में नमिहुमार समा चुक थे। वह उन के प्रेम में ऐसी रग गई थी, जिस पर दूसरा रग चढ़ना अमम्भव था। वह दिन रात उन के स्मरण में रहती हुई वैरागिन की तरह समय बिताने लगी।

मती स्त्रियाँ अपने जीवन को पति के जीवन में, अपने अस्तित्व को पति के अस्तित्व में तथा अपने मुख को पति के मुख में मिला देती हैं। उनका प्रेम सच्चा प्रेम होता है। उस में वासना की मुख्यता नहीं रहती। राजीमती के प्रेम में तो वासना की गन्ध भी न थी। उमें नेमिहुमार द्वारा किसी सामारिक मुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, न मविष्य में प्राप्त होने की आशा थी फिर भी वह उनके प्रेम की मतवाली थी। वह अपनी आत्मा को भगवान् आरिष्टनमि की आत्मा से मिला देना चाहती थी। शारीरिक सम्बन्ध की उस परवाह न थी।

शुद्ध प्रेम मनुष्य को ऊँचा उठाता है। एक व्यक्ति में शुरू हो

कर वह विश्वप्रेम में बदल जाता है। इसके विपरीत जिम प्रेम में स्वार्थ या वामना है वह उत्तरोत्तर संकुचित होता जाता है और अन्त में स्वार्थ या वामना की पूर्ति न होते देख समाप्त हो जाता है। इम का असली नाम मोह है। मोह अन्वकारमय है और प्रेम प्रकाशमय। मोह का परिणाम दुःख और अज्ञान है, प्रेम का सुख और ज्ञान।

राजीमती के हृदय में शुद्ध प्रेम था। इस लिए भगवान् की आत्मा के साथ वह भी अपनी आत्मा को ऊँची उठाने का प्रयत्न कर रही थी। भगवान् के समान अपने प्रेम को बढ़ाते हुए विश्वप्रेम में बदल रही थी।

धीरे धीरे एक वर्ष पूरा हो गया। भगवान् अरिष्टनेमि का वार्षिकदान समाप्त हुआ। इन्द्र आदि देव दीक्षा महोत्सव मनाने के लिए आए। श्रीकृष्ण तथा दूसरे यादवों ने भी खूब तैयारियाँ कीं। अन्त में श्रावण शुक्ला पष्ठी को भगवान् अरिष्टनेमि ने दीक्षा अङ्गीकार कर ली। जो दिन एक साल पहले उनके विवाह का था, वही आज संसार के सभी सम्बन्धों को छोड़ने का दिन बन गया। नेमिकुमार ने राजवैभव को छोड़ कर वन का रास्ता लिया। उनके साथ रथनेमि तथा दूसरे यादव कुमार भी दीक्षित हो गए।

भगवान् अरिष्टनेमि की दीक्षा का समाचार राजीमती को भी मालूम पड़ा। समाचार सुन कर वह विचार में पड़ गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते करते उसे जातिस्मरण हो गया। उसे मालूम पड़ा कि मेरा और भगवान् का प्रेम सम्बन्ध पिछले आठ भवों से चला आ रहा है। इस नवें भव में भगवान् का संयम अङ्गीकार करने का निश्चय पहले से था। मुझे प्रतिबोध देने की इच्छा में ही उन्होंने विवाह का आयोजन कर लिया था। अब मुझे भी शीघ्र संयम अङ्गीकार करके

उनका अनुसरण करना चाहिए। इस निश्चय पर पहुँचने से उमर मुग पर प्रमत्तता छा गई। उमरे हृदय का मारा खेद मिट गया।

राजीमती का माता उस समय फिर समझाने आई। राजीमती ने दीक्षा लेने के निश्चय से ज्ञान पर उमर रुका-बैठी। समय को पालना सरल नहीं है। उब चढ थोड़ा भी कम के पालन करने में समर्थ नहीं होते। गरमी और गरमी में नंग पाँव घूमना, भिछा में रूखा खुरा जैसा आहार मिल जाय उमी पर मन्तोष करना, भयङ्कर उष्ट पढ़ने पर भी मन में क्रोध या ग्लानि न आने देना, शत्रु और मित्र सभी पर समभाव रखना, मानसिक विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करना सरल नहीं है। तुम्हारे सरीखी महिलाओं में पत्नी हुई कन्या उन्हें नहीं पाल सकती। बेटी! तुम्हें अपना निर्णय समझ कर करना चाहिए।

राजीमती ने उत्तर दिया—माताजी! मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। संयमी जीवन के कष्टों का भी मुझे पूरा ज्ञान है किन्तु पति के मार्ग पर चलने में मुझे सुख ही मालूम पड़ता है। उनके बिना इस अवस्था में मुझे दुःख ही दुःख है। मेरे लिए केवल समय ही सुख का मार्ग है, इस लिए आप दूसरी बातों को छोड़ कर मुझे दीक्षा अंगीकार करने की अनुमति दीजिए।

राजीमती की माता को विश्वास हो गया कि राजीमती अपने निश्चय पर अटल है। उमर सारी बातें महारान उग्रमन को कहीं। अंत में यही निर्णय किया कि राजीमती का उमर की इच्छानुसार चलने देना चाहिए। उसी मार्ग में बाधा डाल कर उमर की आत्मा को दुखी न करना चाहिए।

राजीमती ने अपने उपदेश से बहुत सी महिलाओं तथा दूसरी महिलाओं में भी वैराग्य भावना भर दी। मान लीं कि उमरे साथ दीक्षा लेने को तैयार हो गई।

भगवान् अरिष्टनेमि को बेलजान होने ही राजीमती ने सात सौ सखियों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली । महाराज उग्रसेन तथा श्रीकृष्ण ने उसका निष्क्रमण (दीक्षा या संसार त्याग) महोत्सव मनाया । राजकुमारी राजीमती साध्वी राजीमती बन गई । श्रीकृष्ण तथा सभी यादवों ने उसे वन्दना की । अपनी शिष्याओं सहित राजीमती तप संयम की आराधना तथा जनकल्याण करती हुई विचरने लगी । थोड़े ही समय में वह बहुश्रुत हो गई ।

राजीमती के हृदय में भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शन करने की पहले से ही प्रबल उत्कण्ठा थी । दीक्षा लेने के पश्चात् वह और बढ़ गई । उन दिनों भगवान् गिरिनार पर्वत पर विराजते थे । महासती राजीमती अपनी शिष्याओं के साथ विहार करती हुई गिरिनार के पास आ पहुँची और उल्लास पूर्वक ऊपर चढ़ने लगी । मार्ग में जोर से आँधी चलने लगी, साथ में पानी भी बरसने लगा । काली घटाओं के कारण अन्धेरा छा गया । पास खड़े वृक्ष भी दिखाई देने बन्द हो गए । साध्वी राजीमती उस बव-एडर में पड़ कर अकेली रह गई । सभी साध्वियों का साथ छूट गया । वर्षा के कारण उसके कपड़े भीग गए ।

धीरे धीरे आँधी का जोर कम हुआ । वर्षा थम गई । राजीमती को एक गुफा दिखाई दी । कपड़े सुखाने के विचार से वह उसी में चली गई । गुफा को निर्जन समझ कर उसने कपड़े उतारे और सुखाने के लिए फैला दिए ।

उसी गुफा मेरुथनेमि धर्मचिन्तन कर रहे थे । अंधेरा होने के कारण वे राजीमती को दिखाई नहीं दिए । रथनेमि की दृष्टि राजीमती के नग्न शरीर पर पड़ी । उनके हृदय में कामवासना जागृत हो गई । एकान्त स्थान, वर्षा का समय, सामने वस्त्र रहित सुन्दरी, ऐसी अवस्था मेरुथनेमि अपने को न सम्भाल सके । अपने अभिप्राय

तो प्रकट करन के लिए वे त्रिविध प्रकार में कुचेष्टाए करने लगे।

राजीमती को पता चल गया कि गुफा में कोई पुरुष है और वह घुरी चष्टाए कर रहा है। वह डर गई कि कहीं यह पुरुष बल प्रयोग न करे। ऐस समय में शील की रक्षा का प्रश्न उसने सामन बहुत रिस्ट था। थोड़ी सी देर में उसने अपने कर्णव्य का निश्चय कर लिया। उसने सोचा— मैं वीरवाला हूँ। हँमते हुए प्राणों पर खेल सकती हूँ। फिर मुझे क्या डर है? मनुष्य तो क्या देव भी मेरी शील का भंग नहीं कर सकते। बख्क पहिनन में गिलम्य करना उचित न ममक कर वह मर्कटासन लगा कर बैठ गई। जिस कामातुर व्यक्ति उस पर शीघ्र हमला न कर सके।

अंधेरे के कारण रथनेमि राजीमती को दिखाई न दे रहे थे। राजीमती कुछ प्रकाश में थी इस कारण रथनेमि को स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने राजीमती को पहिचान लिया और चेहरे की भारमझी से जान लिया कि राजीमती भयभीत हो गई है। वे अपने स्थान से उठ कर राजीमती के पास आए और रहने लगे— राजीमती ! डरो मत। मैं तुम्हारा प्रेमी रथनेमि हूँ। मेरे द्वारा तुम्हें किसी प्रकार का क्षण न होगा। भय और लजा तो छोड़ दो। आओ हम तुम मनुष्योचित सुख भोगें। यह स्थान अक्रान्त है, कोई देखन वाला नहीं है। दुर्लभ नरनन्म को पानर भी सुखों में वञ्चित रहना मूल्यता है।

रथनेमि के शब्द सुन कर राजीमती का भय कुछ कम हो गया। उसने सोचा— रथनेमि कुलीन पुरुष हैं इस लिए मममाने पर मान जाएंगे। उसने मर्कटासन त्याग कर कपड़े पहिनना शुरू किया। रथनेमि कामुक बन कर राजीमती से विविध प्रकार की प्रार्थनाएँ कर रहे थे और राजीमती कपड़े पहिन रही थी। कपड़ पहिन लेने पर उसने कहा— रथनेमि अनगार ! आपने मृनित्रत धृष्टीकार किया है। फिर आप कामुक तथा पतित लोगों के ममान

कैसी बातें कर रहे हैं ?

रथनेमि— माधु होने पर भी इस समय मुझे तुम्हारे मित्रा कुछ नहीं मूक रहा है । तुम्हारे रूप पर आसक्त होकर मैं सा ज्ञान, ध्यान भूल गया हूँ ।

राजीमती—आपको अपनी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहना चाहिए क्या आप भूल गए कि आपने संयम अङ्गीकार करते समय क्या प्रतिज्ञाएं की थीं ?

रथनेमि— मुझे वे प्रतिज्ञाएं याद हैं, किन्तु यहाँ कौन देख रहा है ।

राजीमती— जिसे दूसरा कोई न देखे क्या वह पाप नहीं होता ? अपनी अन्तरात्मा से पूछिए । क्या छिप कर पाप करने वाला पणित नहीं माना जाता ?

मायावी होने के कारण वह तो खुल्लमखुल्ला पाप करने वाले में भी अधिक पातकी है ।

रथनेमि— अगर छिप कर ऐसा करना तुम्हें पसन्द नहीं है तो आओ हम दोनों विवाह कर लें और संसार का आनन्द उठाएँ वृद्धावस्था आने पर फिर दीक्षा ले लेंगे ।

राजीमती— आपने उस समय स्वयं लाए हुए पेय पदार्थ कौन क्यों नहीं पिया था ?

रथनेमि— वह तुम्हारा वमन किया हुआ था ।

राजीमती— यदि आप ही का वमन होता तो आप पी जाते !

रथनेमि—यह कैसे हाँ सकता है, क्या वमन को भी कोई पीता है !

राजीमती— तो आप कामभोगों को छोड़ कर (उनका वमन करके) फिर स्वीकार करने के लिये कैसे तैयार हो रहे हैं ?

रथनेमि कुमार ! आप अन्धकवृष्णि के पौत्र, महाराजा मसुद्र विजय के पुत्र, धर्मचक्रवर्ती तीर्थङ्कर भगवान् अरिष्टनेमि के भाई हैं । त्यागो हुए को फिर स्वीकार करने की इच्छा आपके लिये लज्जा

की बात है ।

पक्खन्दे जलिय ओइ, धूमकेउ दुरामय ।

नेच्छन्ति उतय भोचु, बुले जाया अगंधणे ॥

अर्थात्—अगन्धन कुल में पैदा हुए माँप आज्जन्यमान प्रचण्ड अग्नि में गिर कर भस्म हो जाते हैं किन्तु उगले हुए विष को पीना पसन्द नहीं करते ।

आप तो मनुष्य हैं, महापुरुषों के कुल में आपका जन्म हुआ है फिर यह दुर्भाग्यना कहाँ से आई ?

आपने समार छोड़ा है । मैंने भी विषयवामना छाड़ कर महाग्रत अङ्गीकार किये हैं । आप और भगवान् दोनों एक कुल के हैं । दोनों न एक ही माता के पेट से जन्म लिया है फिर भी आप दोनों में कितना अन्तर है । जरा अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दीजिए । चर्मचक्षुओं के बचाप आभ्यन्तर नेत्रों से देखिए । जो शरीर आपको सुन्दर दिखाई दे रहा है, उसके अन्दर रुधिर, माँस, चर्बी, विष्टा आदि अशुचि पदार्थ भरे हुए हैं । क्या ऐसी अपरिच्छिन्न वस्तु पर भी आप आसक्त हो रहे हैं ? यदि आप मरीखे मुनिरर भी इस प्रकार डाँवा डोल होने लगेंगे तो दूसरों का क्या हाल होगा ? जरा विचार कर देखिए कि आपको भुग से क्या ऐसी बातें शोभा देती हैं ? अपने कृत्य पर पश्चात्ताप कीजिए । भविष्य के लिए समय में दृढ़ रहने का निश्चय कीजिए । तभी आपकी आत्मा का कल्याण हो सकेगा ।

रथनेमि का भस्तर राज्ञीमती के मामने लज्जा में भुक् गया । उन्हें अपने कल्प पर पश्चात्ताप होने लगा । अपने अपराध के लिए वे राज्ञीमती से बार बार क्षमा माँगने लगे ।

राज्ञीमती ने कहा—रथनेमि मुनिरर ! क्षमा अपनी आत्मा से माँगिए । पाप करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतना दुःखान नहीं पहुँचाता जितना अपनी आत्मा को पणित बनाता है । इस लिए

अधिक हानि आपकी ही हुई है। उसके लिए पश्चात्ताप करके आत्मा को शुद्ध बनाइए। पश्चात्ताप की आग में पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। भविष्य के लिए पाप से बचने की प्रतिज्ञा कीजिए। अपने मन को शुभध्यान में लगाए रखिए जिससे आत्मा का उत्तरोत्तर विकास होता जाय।

तीसे सो वयणं सुच्चा, सजईए सुभासियं ।

अंकुसेण जहा नागो धम्मे संपडिवाइओ ॥

अर्थात्- जिस प्रकार अंकुश द्वारा हाथी ठिकाने पर आ जाता है उसी प्रकार सती राजीमती द्वारा कहे हुए हित वचनों को सुन कर रथनेमि धर्म में स्थिर हो गये।

रथनेमि ने भविष्य के लिए संयम में दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा की। राजीमती ने उसे संयम के लिए फिर प्रोत्साहित किया और गुफा से निकल कर अपना रास्ता लिया। आगे चल कर उसे दूसरी साध्वियाँ भी मिल गईं। सब के साथ वह पहाड़ पर चढ़ने लगी।

धीरे धीरे सभी साध्वियाँ भगवान् अरिष्टनेमि के पास जा पहुँचीं। राजीमती की चिर अभिलाषा पूर्ण हुई। आनन्द से उस का हृदय गदगद हो उठा। उसने भगवान् के दर्शन किए। उपदेश सुना। आत्मा को सफल बनाया। भगवान् के उपदेशानुसार कठोर तप और संयम की आराधना करने लगी। फल स्वरूप उसके सभी कर्म शीघ्र नष्ट हो गए। भगवान् के मोक्ष पधारने से चौपन दिन पहले वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई।

वासना रहित सच्चा प्रेम, पूर्ण ब्रह्मचर्य, कठोर संयम, उग्र तपस्या, अनुपम पतिभक्ति तथा गिरते हुए को स्थिर करने के लिए राजीमती का आदर्श सदा जाज्वल्यमान रहेगा।

(पूज्य श्रीजवाहरलालजी महाराज के व्याख्यान में आये हुए राजीमती चरित्र के आधार पर)

(५) द्रौपदी

प्राचीन काल में चम्पा नाम की नगरी थी। उसके बाहर उत्तर पूर्व दिशा अर्थात् ईशान कोण में सुभूमिभाग नाम का उद्यान था।

चम्पा नगरी में तीन ब्राह्मण रहते थे— मोम, सोमदत्त और मोमभृति। वे तीनों भाई भाई थे। तीनों धनाढ्य, वैश्यों के पान कार तथा शास्त्रों में प्रवीण थे। तीनों के क्रमशः नागश्री, भृतश्री और यक्षश्री नाम वाली तीन भार्याएँ थीं। तीनों सुकोमल तथा उन ब्राह्मणों से अत्यन्त प्रिय थीं। मनुष्य सम्बन्धी भोगों को यथेष्ट भोगती हुई जलयापन कर रही थी।

एक बार तीनों भाइयों ने विचार किया— हम लोगों के पाम बहुत धन है। मात पीढ़ी तक भी यदि हम बहुत दान करें तथा बहुत बौटें तब भी समाप्त नहीं होगा, इस लिये प्रत्येक को बारी बारी में विपुल अन्न पान आदि तैयार कराने चाहिये और सभी को वहीं इस माय भोजन करना चाहिये। यह मोच कर वे सब बारी बारी में प्रत्येक के घर भोजन करते हुए आनन्द पूर्वक रहने लगे।

एक बार नागश्री के घर भोजन की बारी आई। उसने विपुल अन्न पान आदि तैयार किए। शरद् ऋतु सम्बन्धी अलाप (तुम्बा या घीया) का तज, इलायची चमैरह कई प्रकार के ममाल डाल कर शाक बनाया। तैयार हो जाने पर नागश्री ने एक पूँद हाथ में लेकर उसे चला। वह उन द्वारा, कड़वा, अखाद्य और अभक्ष्य मालूम पड़ा। नागश्री बहुत पश्चात्ताप करने लगी। कड़व शाक को कोन में रख कर उसने माठ अलाप (तुम्बा या घीया) का शाक बनाया। सभी न भोजन किया और अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो गए।

उन दिनों धर्मघोष नाम के स्थविर मुनि अपने शिष्य परिवार

सहित विहार करने हुए चम्पानगरी के सुभूमिभाग नामक उद्यान में पधारे। उन्हें वन्दना करने के लिए नगरी के बहुत से लोग गए। मुनि ने धर्मोपदेश दिया। व्याख्यान के बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले आए।

धर्मघोष स्थविर के शिष्य धर्मरुचि अनगार मास मास खमण की तपस्या करते हुए विचर रहे थे। मासखमण के पारने के दिन धर्मरुचि अनगार ने पहिली पोरिसी में स्वाध्याय किया। दूसरी में ध्यान किया। फिर तीसरी पोरिसी में पात्र वर्गैरह की पडिलेहणा करके धर्मघोष स्थविर की आज्ञा ली। चम्पा नगरी में आहार के लिए उच्च नीच कुलों में घूमते हुए वे नागश्री के घर पहुँचे। नागश्री उन्हें देख कर खड़ी हुई और रसोई में जाकर वही कड़वे तुम्बे का शाक उठा लाई। उसे धर्मरुचि अनगार के पात्र में डाल दिया।

पर्याप्त आहार आया जान कर धर्मरुचि अनगार नागश्री ब्राह्मणी के घर से निकल कर उपाश्रय में आए। आहार का पात्र हाथ में लेकर गुरु को बताया। धर्मघोष स्थविर को तुम्बे की गन्ध बुरी लगी। शाक की एक बूँद हाथ में ले कर उन्होंने उसे चखा तो बहुत कड़वा तथा अभक्ष्य मालूम पड़ा। उन्होंने धर्मरुचि अनगार से कहा—हे देवानुप्रिय ! कड़वे तुम्बे के इस शाक का यदि तुम आहार करोगे तो अकालमृत्यु प्राप्त करोगे। इस लिए इस शाक को किसी एकान्त तथा जीव जन्तुओं से रहित स्थण्डिल में परठ आओ। दूसरा एषणीय आहार लाकर पारना करो।

धर्मरुचि अनगार गुरु की आज्ञा से सुभूमिभाग नामक उद्यान से कुछ दूर गये। स्थण्डिल की पडिलेहणा करके उन्होंने शाक की एक बूँद जमीन पर डाली। उस की गन्ध से उसी समय वहाँ हजारों कीड़ियाँ आ गई और स्वाद लेते ही अकाल मृत्यु प्राप्त करने लगीं। यह देख धर्मरुचि अनगार ने सोचा— एक बूँद से ही इतने जीवों

की हिमा होती है तो यदि मैं मारा शाक यहाँ परठ दूँगा तो बहुत स प्राण (दीन्द्रियादि), भूत (वनस्पति) जीव (पञ्चेन्द्रिय) तथा सत्त्व (पृथ्वी कायादिक) मारे जावेंगे। इस लिये यही श्रेयस्कर है कि मैं स्वयं इस शाक का आहार कर लूँ। यह शाक मेरे शरीर में ही गल जायगा। यह सोच कर उन्होंने मुखवस्त्रिका की पडिलेहणा की। अपने शरीर को पूँजा। इसके बाद उम कटवे शाक को इस तरह अपने पेट में डाल लिया जिम तरह साँप बिल में प्रवेश करता है।

आहार करने के बाद एक मुहूर्त के अन्दर अन्दर वह शाक विपरूप में परिणत हो गया। सारे शरीर में असह्य वेदना होन लगी। उनमें बैठन, उठन की शक्ति नष्ट हो गई। वे चलरहित पराक्रमरहित और धीर्यरहित हो गए।

अपने आयुष्य को समाप्तप्राय जान कर धर्मरुचि अनगार ने पात्र अलग रख दिए। स्थण्डिल की पडिलेहणा करके दर्भ का सघारा बिछाया। उम पर बैठ कर पूर्व की ओर मुँह किया। दोनों हाथों की अञ्जलि को ललाट पर रख कर उन्होंने इस प्रकार बोलना शुरू किया—

अमोत्पुण्य अरिहंताण जाव संपचाण, अमोत्पुण्य धम्मघोसाणं मम धम्मापरियाणं धम्मोवएसगारं, पुब्बं पि अं मम धम्मघोसाण थेराणं अन्तिअ मन्वे पाणातिवाए पञ्चक्खाए जावज्जीवाए जाव परिग्गहे। इयाणि पि अं अहं तेसिं चेव भगवताणं अतिरं मुन्व पाणातिवारं पञ्चक्खामि जाव परिग्गहं पञ्चक्खामि जावज्जीवाए।

अर्थात्— अरिहन्त भगवान और सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो तथा मेरे धर्माचार्य एवं धर्मानुसरक धर्मगुरु स्थण्डिल को नमस्कार हो। मैंने आचार्य भगवान के पास पहले सर्व प्राणातिपात ने लेकर परिग्रह तक सब पाप का यावज्जीवन त्याग किया था। अब फिर भी

उन सभी पापों का त्याग करता हूँ ।

इस प्रकार चरम श्वासोच्छ्वास तक शरीर का ममत्व छोड़ कर आलोचना और प्रतिक्रमण करके धर्मरुचि अनगार समाधि में स्थिर हो गये। सारे शरीर में विष व्याप्त हो जानं में प्रबल वेदना उत्पन्न हुई जिससे तत्काल वे कालधर्म को प्राप्त हो गये ।

धर्मरुचि अनगार को गये हुए जब बहुत समय हो गया तो धर्मघोष आचार्य ने दूसरे साधुओं को उनका पता लगाने के लिये भेजा । स्थण्डिल भूमि में जाकर साधुओं ने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि धर्मरुचि अनगार कालधर्म को प्राप्त हो गये हैं । उसी समय साधुओं ने उसके निमित्त कायोत्तमर्ग किया । इसके बाद धर्मरुचि अनगार के पात्र आदि लेकर वे धर्मघोष आचार्य के पास आए और उनके सामने पात्र आदि रख कर धर्मरुचि अनगार के काल धर्म प्राप्त होने की बात कही ।

धर्मघोष आचार्य ने पूर्वों के ज्ञान में उपयोग देकर देखा और सब साधुओं को बुला कर इस प्रकार कहा—आर्यों ! मेरा शिष्य धर्मरुचि अनगार प्रकृति का भद्रिक और विनयवान् था । निरन्तर एक एक महीने से पारना करता था । आज मासखमण के पारने के लिए वह गोचरी के लिए गया । नागश्री ब्राह्मणी ने उसे कड़वे तुम्बे का शाक बंहरा दिया । उसके खाने से उसका देहान्त हो गया है । परिणामों की शुद्धता से वह सर्वार्थसिद्ध विमान में तेतीस सांगरोपम की स्थिति वाला देव हुआ है ।

यह खबर जब शहर में फैली तो लोग नागश्री को धिक्कारने लगे । वे तीनों ब्राह्मण भाई नागश्री के इस कार्य से उस पर बहुत कुपित हुए । घर आकर उन्होंने नागश्री को बहुत बुरा भला कहा और निर्भर्त्सना पूर्वक उसे घर से बाहर निकाल दिया । वह जहाँ भी जाती लोग उसका तिरस्कार करते, धिक्कारते और अपने यहाँ

से निराल देते। नागथ्री बहुत दुखी हो गई। हाथ में मिट्टी का पात्र लेकर वह घर घर मीस मागने लगी। थोड़े दिनों बाद उमर शरीर में श्याम, काम, योनिशूल, कोढ़ आदि मोलह रोग उत्पन्न हुए। मर कर छठी नारकी में बाइस मासरोपम की स्थिति वाल नारकियों में नैरयिक रूप में उत्पन्न हुई। वहाँ से निराल कर मत्स्य, ७ वीं नरक, मत्स्य, ७ वीं नरक मत्स्य, छठी नरक, उरग (मर्ष), इस प्रकार बीच में तिर्यञ्च का भव करती हुई प्रत्येक नरक में दो दो बार उत्पन्न हुई। फिर पृथ्वीकाय, अप्काय आदि एकेन्द्रिय जीवों में तथा द्वीन्द्रियादि जीवों में अनरु बार उत्पन्न हुई। इस प्रकार नरक और तिर्यञ्च के अनरु भव करता हुआ नागथ्री का जीव चम्पा नगर निवासी मागरदत्त सार्यवाह की भार्या भद्रा की कुचि में पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ।

जन्मोत्सव मना कर माता पिता ने पुत्री का नाम सुकुमालिका रखा। माता पिता की इश्लीली मन्तान हान से वह उनसे बहुत प्रिय थी। पाच धायों द्वारा उमर पालन होन लगा। सुरचित खेल की तरह वह बढ़न लगी। क्रमशः बाल्यारस्था को छोड़ कर वह यौवन वय को प्राप्त हुई। अब माता पिता को उसके योग्य घर खोजने की चिन्ता हुई।

चम्पा नगरी में जिनदत्त नाम का एक सार्यवाह रहता था। उम की स्त्री का नाम भद्रा और पुत्र का नाम मागर था। सागर बहुत रूपवान् था। विद्या और कला में प्रवीण होकर वह यौवन वय को प्राप्त हुआ। माता पिता उसके लिये योग्य कन्या की खोज करने लगे।

एक दिन जिनदत्त सागरदत्त के घर के नजदीक होकर जा रहा था। अपनी सखियों के साथ कनक कन्दुक (सुनहली गेंद) में खेलती हुई सुकुमालिका को उमने देखा। नौकरों द्वारा दरियान्त कराने पर उसे मालूम हुआ कि यह मागरदत्त की पुत्री सुकुमालिका है।

उन सभी पापों का त्याग करना हूँ ।

इस प्रकार चरम श्वासोच्छ्वास तक शरीर का ममत्व छोड़ कर आलोचना और प्रतिक्रमण करके धर्मरुचि अनगार समाधि में स्थिर हो गये । सारे शरीर में विष व्याप्त हो जाने में प्रबल वेदना उत्पन्न हुई जिससे तत्काल वे कालधर्म को प्राप्त हो गये ।

धर्मरुचि अनगार को गये हुए जब बहुत समय हो गया तो धर्मघोष आचार्य ने दूसरे साधुओं को उनका पता लगाने के लिये भेजा । स्थण्डिल भूमि में जाकर साधुओं ने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि धर्मरुचि अनगार कालधर्म को प्राप्त हो गये हैं । उसी समय साधुओं ने उसके निमित्त कायोत्तमर्ग किया । इसके बाद धर्मरुचि अनगार के पात्र आदि लेकर वे धर्मघोष आचार्य के पास आए और उनके सामने पात्र आदि रख कर धर्मरुचि अनगार के काल धर्म प्राप्त होने की बात कही ।

धर्मघोष आचार्य ने पूर्वों के ज्ञान में उपयोग देकर देखा और सब साधुओं को बुला कर इस प्रकार कहा—आर्यों ! मेरा शिष्य धर्मरुचि अनगार प्रकृति का भद्रिक और विनयवान् था । निरन्तर एक एक महीने से पारना करता था । आज मासखमण के पारने के लिए वह गोचरी के लिए गया । नागश्री ब्राह्मणी ने उसे कड़वे तुम्बे का शाक बहेरा दिया । उसके खाने से उसका देहान्त हो गया है । पेरिणामों की शुद्धता से वह सर्वार्थसिद्ध विमान में तेतीस सांगरोपम की स्थिति वाला देव हुआ है ।

यह खबर जब शहर में फैली तो लोग नागश्री को धिक्कारने लगे । वे तीनों ब्राह्मण भाई नागश्री के इस कार्य से उस पर बहुत कुपित हुए । घर आकर उन्होंने नागश्री को बहुत बुरा भला कहा और निर्मत्सर्ना पूर्वक उसे घर से बाहर निकाल दिया । वह जहाँ भी जाती लोग उसका तिरस्कार करते, धिक्कारते और अपने यहाँ

से निकाल देते। नागथ्री बहुत दुखी हो गई। हाथ में मिट्टी का पात्र लेकर वह घर घर भीख मागने लगी। थोड़े दिनों बाद उमरे शरीर में श्वाप, काम, योनिगूल, कोड आदि मोलह रोग उत्पन्न हुए। मर कर छठी नारकी में वाईम मागरोपम की म्मिति वाले नारकियों में नैरायिक रूप में उत्पन्न हुई। वहाँ से निम्नल कर मत्स्य, ७वीं नरक, मत्स्य, ७वीं नरक मत्स्य, छठी नरक, उरग (मर्प), इस प्रकार बीच में तिर्यञ्च का भव करती हुई प्रत्येक नरक में दो दो बार उत्पन्न हुई। फिर पृथ्वीशाय, अप्साय आदि एक न्द्रिय जीवों में तथा द्वीन्द्रियादि जीवों में अनन्त बार उत्पन्न हुई। इस प्रकार नरक और तिर्यञ्च के अनन्त भव करता हुआ नागथ्री का जीव चम्पा नगर निवासी मागरदत्त माथवाह की भार्या भद्रा की कुचि स पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ।

जन्मोत्पन्न बना कर माता पिता ने पुत्री का नाम मुकुमालिका रखा। माता पिता की इच्छांती सन्तान हान से वह उनसे बहुत प्रिय थी। पाष धार्यों द्वारा उसका पालन होन लगा। सुरक्षित बेल की तरह बढ़ बढ़न लगी। प्रमश बाल्यायस्था को छोड़ कर वह यौवन वय को प्राप्त हुई। अथ माता पिता को उसके योग्य घर खोजने की चिन्ता हुई।

चम्पा नगरी में जिनदत्त नाम का एक भार्यवाह रहता था। उस की स्त्री का नाम भद्रा और पुत्र का नाम सागर था। सागर बहुत रूप-वान् था। विद्या और कला में प्रवीण होकर वह यौवन वय को प्राप्त हुआ। माता पिता उसके लिये योग्य कन्या की खोज करने लगे।

एक दिन जिनदत्त सागरदत्त के घर के नजदीक होकर जा रहा था। अपनी सखियों के साथ धनक बन्दुक (सुनहली गें) में खेलती हुई मुकुमालिका को उसने देखा। नाकरो द्वारा दरियाफ्त कराने पर उसे मालूम हुआ कि यह सागरदत्त की पुत्री मुकुमालिका है।

इमके पश्चात् एक समय जिनदत्त सागरदत्त के घर गया। उचित सत्कार करने के पश्चात् सागरदत्त ने उसे श्राने का कारण पूछा। जिनदत्त ने अपने पुत्र सागर के लिये सुकुमालिका की माँगणी की। सागरदत्त ने कहा—हमारे यह एक ही मन्तान है। हमें यह बहुत प्रिय है। हम इमका वियोग सहन नहीं कर सकते, इम लिये यदि आपका पुत्र हमारे यहाँ घरजमाई तरीके रहे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर सकता हूँ। जिनदत्त ने सागरदत्त की यह शर्त स्वीकार कर ली। शुभ मुहूर्त्त देख कर सागरदत्त ने अपनी पुत्री सुकुमालिका का विवाह सागर के साथ कर दिया।

सागर को सुकुमालिका के अङ्ग का स्पर्श अमि पत्र (खड्ग) के समान अति तीक्ष्ण और कष्टकारक प्रतीत हुआ। सोती हुई सुकुमालिका को छोड़ कर वह अपने घर भाग आया। पति वियोग से सुकुमालिका उदासीन और चिन्तित रहने लगी।

पिता ने कहा—पुत्री ! यह तेरे पूर्व भव के अशुभ कर्मों का फल है। तू चिन्ता मत कर। अपने रसोईघर में अशन, पान आदि वस्तुएं हर समय तैयार रहती है, उन्हें साधु महात्माओं को बहराती हुई तू धर्म ध्यान कर।

सुकुमालिका पिता के कथनानुसार कार्य करने लगी। एक समय गोपालिका नाम की बहुश्रुत साध्वी अपनी शिष्याओं के साथ वहाँ आई। अशन, पान आदि बहराने के पश्चात् सुकुमालिका ने उनसे पूछा—हे आर्याओ ! तुम बहुत मंत्र तंत्र जानती हो। मुझे भी ऐसा कोई मंत्र बतलाओ जिससे मैं अपने पति को इष्ट हो जाऊँ। साध्वियों ने कहा—हे भद्रे ! इन बातों को बताना तो दूर रहा, हमें ऐसी बातें सुनना भी नहीं कल्पना। साध्वियों ने सुकुमालिका को केवल-भाषित धर्म का उपदेश दिया जिससे उसे संसार से विरक्ति होगई। अपने पिता सागरदत्त की आज्ञा लेकर उसने गोपालिका आर्या के

पाम दीवा ले ली । दीवा लेकर अनेक प्रकार की कठोर तपस्या करती हुई विचरने लगी ।

एक समय वह गोपालिका आया के पास आकर इस प्रकार कहने लगी—भूज्ये ! आपकी आज्ञा हो तो मैं सुभूमिभाग उद्यान के आमपाम बेलें बेलें पारना करती हुई सूर्य की आतापना लेकर विचरना चाहती हूँ । गोपालिका आर्या ने कहा— साध्वियों को ग्राम यावत् सन्नियेश के बाहर सूर्य की आतापना लेना नहीं कल्पता । अन्य साध्वियों के साथ रह कर उपाश्रय के अन्दर ही अपने शरीर को कपड़े से ढक कर सूर्य की आतापना लेना कल्पता है ।

मुहुमालिका ने अपनी गुरुआनी की बात न मानी । वह सुभूमि भाग उद्यान के कुछ दूर आतापना लेने लगी । एक समय देव-दत्ता नाम की एक बेरया पाँच पुरुषों के साथ घीड़ा करने के लिए सुभूमिभाग उद्यान में आई । उसे देख कर मुहुमालिका के हृदय में विचार आया कि यह स्त्री भाग्यशालिनी है जिसमें यह पाँच पुरुषों को घनत्वम एवं प्रिय है । यदि मेरे त्याग, तप एवं ब्रह्मचर्य का कुछ भी फल है तो आगामी भव में मैं भी इसी प्रकार पाँच पुरुषों को वल्लभ एवं प्रिय बनूँ । इस प्रकार मुहुमालिका न निपाणा कर लिया ।

कुछ समय पश्चात् वह गोपालिका आर्या के पास यापिम चली आई । अब वह शरीर बबुला होगई अर्थात् शरीर की शुद्धि करने लग गई । अपने शरीर के प्रत्येक भाग को धोने लगी तथा स्वाध्याय, शय्या के स्थान को भी जल से छिड़कने लगी । गोपालिका आर्या ने उसे ऐसा करने से मना किया किन्तु मुहुमालिका ने उसकी बात न मानी और वह ऐसा ही करती हुई रहने लगी । दूसरी साध्वियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा । उन्होंने उसका आदर भक्तिकार धरना छोड़ दिया । इससे गोपालिका आर्या को छोड़ कर मुहुमालिका अलग उपाश्रय में अकेली रहने लगी । अब वह पामत्या,

पासत्थ विहारी, ओसएणा, ओसएण विहारी, कुसीला, कुसीलविहारी, संसत्ता और संसत्त विहारी होगई अर्थात् संयम में शिथिल हो गई।

इस प्रकार कई वर्षों तक साधुपर्याय का पालन कर अन्तिम समय में पन्द्रह दिन की संलेखना की। अपने योग्य आचरण की आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना ही वह कालधर्म को प्राप्त हो गई। मर कर ईशान देवलोक में नव पल्योपम की स्थिति वाली देवगणिका (अपरिगृहीता देवी) हुई।

जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में पञ्चाल देश के अन्दर एक अति रमणीय कम्पिलपुर नाम का नगर था। उसमें द्रुपद राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम चुलणी था। उनके पुत्र का नाम घृष्टद्युम्न था। वह युवराज था। ईशान कल्प का आयुष्य पूरा होने पर सुकुमालिका का जीव रानी चुलणी की कुक्षि से पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ। माता पिता ने उसका नाम द्रौपदी रक्खा।

पाँच धार्यों द्वारा लालन पालन की जाती हुई द्रौपदी पर्वत की गुफा में रही हुई चम्पकलता की तरह बढ़ने लगी। क्रमशः बाल्यावस्था को छोड़ कर वह युवावस्था को प्राप्त हुई। राजा द्रुपद को उसके लिये योग्य वर की चिन्ता हुई।

राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर करने का निश्चय किया। नौकरों को बुला कर उसने स्वयंवर मण्डप बनाने की आज्ञा दी। मण्डप तैयार हो जाने पर द्रुपद राजा ने अनेक देशों के राजाओं के पास दूतों द्वारा आमन्त्रण भेजे।

निश्चित तिथि पर विविध देशों के अनेक राजा और राजकुमार स्वयंवर मण्डप में उपस्थित हुए। कृष्ण वासुदेव भी अनेक यादव-कुमार और पाँच पाण्डवों को साथ लेकर वहाँ आये। सभी लोग अपने २ योग्य आसनों पर बैठ गये। स्नान करके वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर राजकुमारी द्रौपदी एक दासी के साथ स्वयंवर मण्डप

में आह। दासी चाए हाथ में एक दर्पण लिये हुई थी। उममें रानाओं का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था। उनके नाम, स्थान तथा गुणों का परिचय देती हुई वह द्रौपदी को साथ लेकर आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे वह जहाँ पाँच पाण्डव बैठे हुए थे वहाँ आ पहुँची। पूर्व जन्म में म्रिये हुए निपाणे से प्रेरित होकर उमन पाँचों पाण्डवों के गले में धरमाला डाल दी। 'रानकुमारी द्रौपदी ने थष्ट धरण किया' ऐसा कह कर सब रानाओं ने उमका अनुमोदन किया।

इसके पश्चात् राना द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह पाँचों पाण्डवों के साथ कर दिया। आठ करोड़ सोनैयों का प्रीतिदान दिया। विपुल अशन, पान तथा वस्त्र आभरण आदि से पाण्डवों का उचित सत्कार कर उन्हें विदा किया। (आताथर्म कथाग सोलहवा अध्यायन)

द्रौपदी का विवाह पाँचों पाण्डवों के साथ हो गया। धारी धारी में वह प्रत्येक की पत्नी रहन लगी। जिन दिन जिनकी धारी होती उम दिन उसे पति मान कर धाकी के साथ जेठ या देवर सरीखा बर्ताव रखती।

एक बार द्रौपदी शरीर परिमाण दर्पण में अपने शरीर को बार बार देख रही थी। इतने में वहाँ नारद ऋषि आए। द्रौपदी दर्पण देखने में लीन थी, इस लिए उमने नारदजी को नहीं देखा। नारद कुपित होकर धातकीखण्ड द्वीप की अमरकंका नगरी में पहुँच। वहाँ पद्मोत्तर राजा राज्य करता था। नारदजी उमी के पास गए।

राजाने विनय पूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा—महा राज! आप मय जगह घूमते रहते हैं कोई नई बात बताइए। नारदजी ने उत्तर दिया— मैं हस्तिनापुर गया था वहाँ पाण्डवों के अन्तःपुर में द्रौपदी को देखा। तुम्हारे अन्तःपुर में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। पद्मोत्तर राजा ने द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए एक देव की आराधना की। देव द्रौपदी को उठा कर बदा से आया।

पञ्चोत्तर उससे कहने लगा—द्रौपदी ! तुम मेरे साथ भोग भोगो । यह राज्य तुम्हारा है । यह सारा वैभव तुम्हारा है । इसे स्वीकार करो । मैं तुम्हें सभी रानियों में पटरानी मानूँगा । सभी काम तुम्हें पूछ कर करूँगा । इस प्रकार कई उपायों से उसने द्रौपदी को सतीत्व से विचलित करने का प्रयत्न किया किन्तु द्रौपदी के हृदय में लेशमात्र भी विकार नहीं आया । वह पंच परमेष्ठी का ध्यान करती हुई तपस्या में लीन रहने लगी ।

द्रौपदी का हरण हुआ जान कर पाण्डवों ने श्रीकृष्ण के पास जाकर सारा हाल कहा । यह सुन कर श्रीकृष्ण भी विचार में पड़ गए ।

द्रौपदी का पता लगाने के लिए वे उपाय सोचने लगे । इतने में नारद ऋषि वहाँ आ पहुँचे । श्रीकृष्ण ने उनसे पूछा—नारदजी ! आपने कहीं द्रौपदी को देखा है ? नारद ने उत्तर दिया—धातकी-खण्ड द्वीप में अमरकंका नगरी के राजा पञ्चोत्तर के अन्तःपुर में मैंने द्रौपदी जैसी स्त्री देखी है । यह सुन कर श्रीकृष्ण ने सुस्थित देव की आराधना की । पाँच पाण्डव और श्रीकृष्ण छहों रथ में बैठ कर अमरकंका पहुँचे और नगरी के बाहर उद्यान में ठहर गए । पाँचों पाण्डव पञ्चोत्तर राजा के साथ युद्ध करने गए किन्तु हार कर वापिस चले आए । यह देख कर श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध करने के लिये गए । राजा पञ्चोत्तर हार कर किले में घुम गया । श्री कृष्ण ने किले पर चढ़ कर विकराल रूप धारण कर लिया और पृथ्वी को इस तरह कंपाया कि बहुत से घर गिर पड़े । पञ्चोत्तर डर कर श्रीकृष्ण के पैरों में आ गिरा और अपने अपराध के लिए क्षमा माँगने लगा । श्रीकृष्ण द्रौपदी को लेकर वापिस चले आए ।

उसी समय धातकीखण्ड के मुनिसुव्रत नाम के तीर्थङ्कर धर्मदेशना दे रहे थे । वहाँ कपिल नाम के वासुदेव ने उनसे श्रीकृष्ण के आग-की बात सुनी । वह उनसे मिलने के लिए समुद्र के किनारे गया ।

श्रीकृष्ण पहल ही खाना हो चुक था । समुद्र में जाते हुए श्री कृष्ण क रथ की ध्वजा को देख कर घातकीछण्ड क वामुदेव कपिल ने उनसे मिलने क लिए अपना शस्त्र बजाया । श्रीकृष्ण न भी उसका उत्तर देने क लिए अपना शस्त्र बजाया । दोनों वामुदेवों की शस्त्रों से घातवीत हुई ।

पाँचों पाण्डव तथा श्रीकृष्ण द्रौपदी के साथ लवण समुद्र को पार करके गंगा क किनार आए और वहाँ में अपनी राजधानी में पहुँच गए ।

एक बार पाण्डवों ने राजसूय यज्ञ किया । देश विदेश के सभी राजाओं को निमन्त्रण भेजा गया । इन्द्रप्रस्थपुरी को सूब मजाया गया । वह साक्षात् इन्द्रपुरी सी मालूम पड़ने लगी । मयदानव न सभा मण्डप रचने में अपूर्व कौशल दिखलाया । जहाँ स्थल था वहाँ पानी दिखाई देता था और जहाँ पानी था वहाँ सूखी जमीन दिखाई देती थी । देश विदेश क राजा इकट्ठ हुए युधिष्ठिर क चरणों में गिर । दुर्योधन वगैरह सभी कैरव भी आए ।

एक बार द्रौपदी और भीम बैठ हुए सभामण्डप को देख रहे थे । इतने में वहाँ दुर्योधन आया । सूखी जमीन में पानी समझ कर उसने कपड़े ऊँच उठा लिये । पानी वाली जगह को सूखी जमीन समझ कर वैन ही चला गया और उसके कपड़े भीग गए । द्रौपदी और भीम यह सब देख रहे थे, इस लिए हँसने लगे । द्रौपदी न मझाक करत हुए कहा—अन्धे के चेटे भी अन्धे ही होते हैं ।

दुर्योधन के दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई । उसने मन ही मन इस अपमान का बदला लेने के लिए निश्चय कर लिया ।

दुर्योधन का मामा शकुनि बह्मंत्र रचने में बहुत चतुर था । जुए में मिट्टाहस्त था । उसका पैरा हुआ पामा कभी उन्ट्रा न पड़ता था । दुर्योधन ने उसी में कोई उपाय पूछा ।

शकुनि ने उत्तर दिया— एक ही उपाय है । तुम युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए तैयार करो । इसके लिए उनके पास विदुरजी को भेज दो । उनके कहने से वे मान जाएंगे । धृतराष्ट्र मे तुम स्वयं पूछ लो । खेलते समय यह शर्त रखो कि जो हारे वह राजगद्दी छोड़ दे । तुम्हारी तरफ से पासे में फेंकूँगा । फिर देखना, एक भी दाव उल्टा न पड़ेगा ।

दुर्योधन ने उसी प्रकार किया । अपने पिता धृतराष्ट्र के पैरों में गिर कर तथा उल्टी सीधी बातें करके, मना लिया । पुत्र-स्नेह के कारण वे उसकी बात को बुरी होने पर भी न टाल सके । विदुर के कहने पर युधिष्ठिर भी तैयार हो गए । जुआ खेला गया । एक तरफ दुर्योधन, शकुनि और सभी कौरव थे, दूसरी ओर पाण्डव । शकुनि के पासे बिल्कुल ठीक पड़ रहे थे । युधिष्ठिर अपने राज्य को हार गए । चारों भाई तथा अपने को हार गए । अन्त में द्रौपदी को भी हार गए । जुए में पड़ कर वे अपनी राज-लक्ष्मी, अपने और भाइयों के शरीर तथा अपनी रानी द्रौपदी सभी को खो बैठे । वे सभी दुर्योधन के दास बन चुके थे ।

महाराजा दुर्योधन का दरवार लगा हुआ था । भीष्म, द्रोणाचार्य विदुर आदि सभी अपने अपने आसन पर शोभित थे । एक तरफ पाँचों पाण्डव अपना सिर झुकाए बैठे थे । इतने में दुःशासन द्रौपदी को चोटी से पकड़ कर लाया । दरवाजे पर द्रौपदी थोड़ी सी हिचकिचाई तो दुःशासन ने एक धप जमाया और भरी सभा में द्रौपदी को खींच लिया ।

द्रौपदी का क्रोध भभक उठा । सिंहिनी के समान गर्जते हुए उसने कहा— पितामह भीष्म ! आचार्य द्रोण ! विदुरजी ! क्या आप इस समय शान्त बैठे रहना ही अपना कर्तव्य समझते हैं ? द्रुपद राजा की पुत्री, पाण्डवों की धर्मपत्नी तथा धृतराष्ट्र की कुल-

वधू को पापी दुःशामन इस प्रकार अपमानित करे और आप बैठे बैठे देखते रहें, क्या यही न्यायि है ? क्या आप एक अगला व सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते ?

‘देखी ऐसी कूलवधू ! पाँच पति फिर भी कुलवधू । तुम्हारे पति जुए में हार गए हैं । वे हमारे दाम बन चुके हैं । साथ में तुम भी’ दुःशामन ने डाटते हुए कहा ।

‘धम धम, मैं कभी गुलाम नहीं हो सकती । मैं ममा से पूछती हूँ कि मेरे पतियों न मुझे मर्यादा दाम होने से पहल दार पर रक्खा था या बाद में ? अगर पहल रखा हो तभी मैं गुलाम बन सकती हूँ, बाद में रखने पर नही ।’ द्रौपदी ने कहा ।

‘ममी लोग शान्त बैठे रह । उत्तर कौन दे ? यह ममा न्याय करने के लिये नहीं जुड़ी थी किन्तु पाण्डवों का विनाश करने के लिए । यहाँ न्याय को सुनने वाला कोई न था । यद्यपि भीष्म, द्रोणाचार्य धर्मरह स्वयं पापी न थे किन्तु पापी मालिक की मौकरी के कारण उनका हृदय भी कमजोर बन गया था । इस लिए वे दुःशासन का विरोध न कर सक ।

सभी को शान्त देख कर दुःशासन, द्रौपदी और पाण्डवों को लक्ष्य कर कहने लगा—हम सब भी नहीं सुनना चाहते । तुम सभी राजसी पोशाक उतार दो । तुम यहाँ हमारे गुलाम हो ।

पाँचों पाण्डवों ने राजसी पोशाक उतार दी किन्तु द्रौपदी गुपनाप धँसी हो खड़ी रही ।

‘क्यों तुम नहीं सुन रही हो ?’ दुःशामन ने चिल्ला कर कहा ।

‘मैं एक ही वस्त्र पहिन रखा हूँ, मैं रजस्वला हूँ ।’ द्रौपदी ने उत्तर दिया ।

‘अब रजस्वला बन गई’ कह कर दुःशासन ने उसका पल्ला पकड़ लिया । भीष्म अपने घोष को न रोक् मका । उसने खड़े होकर

अपनी गदा भूमि पर फटकारी । युधिष्ठिर ने उसे मना कर दिया क्योंकि वे दास थे ।

यह देख कर दुर्योधन बोला—देख क्या रहे हो ? खींच डालो ।

द्रौपदी प्रभु का स्मरण कर रही थी । मानवसमाज में उस समय उसे कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जो एक अवला की लाज बचा सके । भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर आदि बड़े बड़े धर्मात्मा और नीतिज्ञ उस समय गुलामी के बन्धन में जकड़े हुए थे । वे दुर्योधन के वेतनभोगी दास थे, इस लिए उसका विरोध न कर सकते थे । मानवसमाज जो नियम अपने कल्याण के लिए बनाता है, वे ही समय पड़ने पर अन्याय के पोषक बन जाते हैं ।

ऐसे समय में द्रौपदी को भगवान् के नाम के सिवाय और कोई रक्षक दिखाई नहीं दे रहा था । वह अपनी लज्जा बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही थी । दुःशासन उसके चीर को बलपूर्वक खींच रहा था ।

आत्मा में अनन्त शक्ति है, उसके सामने बाह्य शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है । जब तक मनुष्य बाह्य शक्ति पर भरोसा रखता है, बाह्य शस्त्रास्त्र तथा सेनावल को रक्षा या विश्वास का उपाय मानता है, तब तक आत्मशक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता । द्रौपदी ने भी बाह्य शक्ति पर विश्वास करके जब तक रक्षा के लिए दूसरों की ओर देखा उसे कोई सहायता न मिली । भीम की गदा और अर्जुन के बाण भी काम न आए । अन्त में द्रौपदी ने बाह्य शक्ति से निराश होकर आत्मशक्ति की शरण ली । वह सब कुछ छोड़ कर प्रभु के ध्यान में लग गई ।

दुःशासन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी किन्तु वह द्रौपदी का चीर न खींच सका । उसे ऐसा मालूम पड़ने लगा जैसे द्रौपदी में कोई महान् शक्ति कार्य कर रही हो । वह भयभीत सा होकर

खड़ा रह गया। दुर्योधन के पूछने पर उसने कहा—

माई! मुझ से यह वस्त्र नहीं खींचा जा रहा है। अधिक जोर से खींचता हूँ तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ कर खींच रहा है। इसके मुँह पर देखता हूँ तो आँखों के सामने अधेरा छा जाता है। पता नहीं इसमें इतना बल कहाँ से आगया। मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। अब तो तुम आओ।

सारी सभा स्तब्ध रह गई। दुर्योधन ने अपनी जाध उपाड़ी और कहा ड्रौपदी! आओ यहाँ बैठो।

सभी का मस्तक लज्जा में नीचे झुक गया। भीष्म और द्रोण कुछ न बोल सके। भीम से यह दृश्य न देखा गया। उमन खड़ हो कर प्रतिज्ञा की— दुर्योधन! यह दृश्य मेरी आँखें नहीं देख सकती। अभी तो हमलावार हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण कुछ नहीं कर सकते किन्तु युद्ध में अगर मैं दुर्योधन के रक्त में ड्रौपदी के इन केशों को न मीचूँ तथा दुर्योधन की इस जाध की चूर चूर न करूँ तो मेरा नाम भीम नहीं है।

सारी सभा में भय छा गया। भीम के बल से सभी काँरध परित्त थे। उमकी प्रतिज्ञा भयङ्कर थी। इतने में धृतराष्ट्र और गान्धारी वहाँ आए। धृतराष्ट्र मुधिष्ठिर आदि पाण्डवों के पिता पाण्डु के पद माँई थे। वे जन्मान्ध थे, इस लिए गद्दी पाण्डु को मिली। धृतराष्ट्र को अपनी सन्तान पर प्रेम था। वे चाहते थे कि गद्दी उनके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को मिले, किन्तु लोबलान से डरते थे। सभा में आते ही उन्होंने ड्रौपदी को अपने पास बुला कर मान्दना दी। दुर्योधन और दुर्योधन को उलहना दिया। अपन पुत्र द्वारा निष्ठ गए इस वृष्ट के लिए ड्रौपदी से कुछ माँगन को कहा।

ड्रौपदी बोली— मुझे और कुछ नहीं चाहिए मैं तो सिर्फ पाँचों पाण्डवों की मृत्ति चाहती हूँ।

‘तथास्तु’ कह कर धृतराष्ट्र ने सभी पाण्डवों को दासपन से मुक्त कर दिया ।

दुर्योधन से यह न देखा गया । उसने दुवारा जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को आमन्त्रित किया । हारा हुआ जुआरी दुगुना खेलता है इसी लोकोक्ति के अनुसार युधिष्ठिर फिर तैयार होगए ।

इस बार यह शर्त रखी गई कि जो हारे वह बारह वर्ष वन में रहे और एक वर्ष गुप्तवास करे । यदि गुप्तवास में उसका पता लग जाय तो फिर बारह वर्ष वन में रहे ।

भविष्य में होने वाली घटना के लिए कारणसामग्री पहले से तैयार होजाती है । महाभारत के महायुद्ध में जो भीषण नरसंहार होने वाला था, उसकी भूमिका पहले से तैयार हो रही थी । शकुनि के पासे सीधे पड़े । युधिष्ठिर हार गए । उन्हें बारह वर्ष का वनवास तथा एक वर्ष का गुप्तवास प्राप्त हुआ । द्रौपदी और पाँचों पाण्डवों ने वन की ओर प्रस्थान किया । वे झोंपड़ी बना कर घोर जंगल में रहने लगे ।

एक दिन की बात है । युधिष्ठिर अपनी झोंपड़ी में बैठे थे । बाकी चारों भाई जंगल में फल फूल लाने गए हुए थे । पास ही द्रौपदी बैठी थी । बातचीत के सिलसिले में युधिष्ठिर ने लम्बी साँस छोड़ी । द्रौपदी ने आग्रहपूर्वक निःश्वास का कारण पूछा । बहुत आग्रह होने पर युधिष्ठिर ने कहा—द्रौपदी ! मुझे स्वयं कोई दुःख नहीं है । दुःख तो मुझे तुम्हें देख कर हो रहा है । तुम्हारे सरीखी कोमल राजकुमारी महलों को छोड़ कर वन में भटक रही है , यही देख कर मुझे कष्ट हो रहा है ।

द्रौपदी बोली—महाराज ! मालूम पड़ता है मुझे अभी तक आप ने नहीं पहिचाना । जहाँ आप है वहाँ मुझे सुख ही सुख है । आप के सुख में मेरा सुख है और दुःख में दुःख । विवाह के बाद पहली

रात मैंने बुम्हार के घर में आप सभी के चरणों में सोहर मिटाई थी। उस समय मुझे सुहागरात में कम आनन्द न हुआ था। इस लिए मेरी बात तो छोड़िए। अपने चारों भाइयों के रिषय में विचार लीजिए। इन्हीं के लिए आप बन्धन में फँस। इन्हीं के लिए आप ने यह किया और इन्हीं के लिए आप इन्द्रप्रस्थ के राजा बने। जिन से शत्रु थर थर काँपते हैं ऐसे आपको भाइ पेट भरने के लिए जंगलों में रख द गे हैं। क्या इस बात का आप को खयाल है? अभी आपको इस बात का विचार भी आता है?

युधिष्ठिर—आता तो है किन्तु—

द्रौपदी—नहीं, नहीं, यह विचार आप को नहीं आता। भर दरबार में आपन अपनी स्त्री को जुए की बाजी पर रक्खा। आप की आँखों के सामने उसके बाल खींचे गए। कपड़े खींच कर उस नंगी करने का प्रयत्न किया गया। उसे अपमानित किया गया। इसकी शपथ दिलाने की इच्छा से दुवामा आपि को बड़ परिवार के साथ यहाँ भेजा गया। दुर्योधन का वह कोई मुझे यहाँ से उठा ल गया। लार का घर बना कर हम सब को जला डालन का प्रयत्न किया गया। फिर भी आप को दया आ रही है। आप का मन दुर्योधन को क्षमा करने का हो रहा है। महाराज! मैं उन सब बातों को नहीं भूल सकती। दुःशामन के द्वारा किया गया अपमान मेरे हृदय में काँट के समान चुभ रहा है। सचे हृदय से समझाने पर भी वह नहीं मानगा। पुत्र के बिना मैं भी नहीं मान सकती। आप की क्षमा क्षमा नहीं है। यह तो कायरता है। पत्नियों में ऐसी क्षमा नहीं होती। फिर भी यदि आप इस कायरता पूर्ण क्षमा को ही धारण करना चाहते हैं तो स्पष्ट कह दीजिए। आप सन्यास धारण कर लीजिए। हम शत्रुओं से अपने आप निपट लेंगे। पहले उनका संहार करके राज्य प्राप्त करेंगे, फिर आप के पास आकर सन्यास

की बातें करेंगे। द्रौपदी की आँखें क्रोध से लाल हो गईं। उस में क्षत्रियाणी का खून उबलने लगा।

युधिष्ठिर—द्रौपदी ! मुझे भी ये सारी बातें याद हैं। फिर भी अभी एक वर्ष की देर है। हमें अज्ञातवास करना है। बाद में देखा जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि यदि उसे सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक समझाया जाय तो वह अब भी मान सकता है। उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा।

द्रौपदी—हाँ, हाँ ! आप समझा कर देखिए। मैं तो युद्ध के सिवाय कुछ नहीं चाहती।

युधिष्ठिर सत्यवादी थे। अहिंसा और सत्य पर उनका दृढ़ विश्वास था। उनका विचार था कि इन दोनों में अनन्त शक्ति है। मनुष्य या पशु कोई कितना भी क्रूर हो किन्तु इन दोनों के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। द्रौपदी का विश्वास था—विष की औषधि विष होता है। हिंसक तथा क्रूर व्यक्ति अहिंसा से नहीं समझाया जा सकता। दुष्ट व्यक्ति में जो बुरी भावना उठती है तथा उसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों को जिस वेग के साथ नुकसान पहुँचाना चाहता है उसका प्रतिकार केवल हिंसा ही है। एक बार उसके वेग को हिंसा द्वारा कम कर देने के बाद उपदेश या अहिंसा काम कर सकते हैं।

द्रौपदी और युधिष्ठिर अपने अपने विचारों पर दृढ़ थे।

वनवास के बारह साल बीत गए। गुप्तवास का १३ वाँ साल बिताने के लिये पाण्डवों ने भिन्न २ प्रकार के वेश पहिने। विराट नगर के शमशान में आकर उन्होंने आपस में विचार किया। अर्जुन ने अपना गाण्डीव धनुष एक वृक्ष की शाखा के साथ इस प्रकार बाँध दिया जिससे दिखाई न पड़े। सभी ने एक एक दिन के अन्तर से नगर में जाकर नौकरी कर ली।

युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रक्खा और राजा के पुरोहित-

पने की नौकरी कर ली। भीम न बल्लभ क नाम से रमोदण की, अर्जुन न बृहच्चना क नाम से राजा क अन्त पुर में नृत्य सिखान की, नकुल और सुहदेव न अश्वपालक और गोपालक की तथा द्रौपदी न मैरन्धी क नाम से रानी क दाम्पिपते की नौकरी कर ली। व अपन सुसवाम का समय बितान लगे।

रानी का भाई कीचक बहुत दुष्ट और दुराचारी था। वह द्रौपदी को बहुत तंग किया करता था। एक बार द्रौपदी भीम क पाम गई और उमक पूछन पर कहन लगी—

रानी का भाई कीचक मेर पीछ पड़ा है। एर बार भरी मभा में उमने मेर लान मारी। युधिष्ठिर महाराज तों घमा क मागर नहर। उन्होंने कहा—भद्र ! तुम्हारी रक्षा पाँव गन्धर्व करेंगे। अब तों कीचक नुरी तरह पीछ पड़ गया है। रानी भी उम साथ दे रही है, बार बार मुझे उमक पास भेवता है।

भीम—तुम उस किसी स्थान पर मिलन क लिए चुलाआ।

द्रौपदी—कल रात को नई नृत्यशाला में मिलन के लिए उम कहूँगी किन्तु भूल न हो, नहीं तो बहुत घुरा होगा।

भीम—भूल कैसे हों सकती है ? तुम्हारे स्थान पर मैं मों जाऊँगा और उमक आते ही साग काम पूरा कर दूँगा।

दूसरे दिन निश्चित समय पर कीचक नई नृत्यशाला में गया। मोंए हुए व्यक्ति को मैरन्धी समझ कर उमक पाम गया। आलिंगन करने क लिए झुका। भीम न उम अपनी भुजाओं में कस कर ऐसा दबाया कि वह निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा।

कीचक की मृत्यु का समाचार मारे शहर में फैल गया। रानी ने समझा, यह काम मैरन्धी के गन्धर्वों ने किया है। उमने मैरन्धी को कीचक के साथ जला डालने का निषेध किया और कीचक की अर्धा के साथ उसे बाँध दी।

भीम को यह बात मालूम पड़ी। भयंकर रूप बना कर वह श्मशान में गया, अर्थी ले जाने वाले लोगों को मार भगाया और द्रौपदी को बन्धन से मुक्त कर दिया।

तेरहवाँ वर्ष पूरा होने पर पाँचों पाण्डव प्रकट हुए। विराट राजा और उसकी रानी ने सभी से क्षमा मांगी। द्रौपदी को दिए हुए दुःख के लिए रानी ने पश्चात्ताप किया।

पाण्डव अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके थे। शर्त के अनुसार अब राज्य उन्हें वापिस मिल जाना चाहिए था किन्तु दुर्योधन की नीयत पहले से ही बिगड़ चुकी थी। इतने साल राज्य करते करते उसने बड़े बड़े योद्धाओं को अपनी तरफ मिला लिया था। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा वगैरह बड़े बड़े महारथी उसके पक्ष में होगए थे। राजा होने के कारण सैनिक शक्ति भी उसने बहुत इकट्ठी कर ली थी। उसे अपनी विजय पर विश्वास था। वह सोचता था, पाण्डव इतने दिनों से वन में निवास कर रहे हैं फिर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इन सब बातों को सोच कर राज्य वापिस करने से इन्कार कर दिया।

पाण्डवों को अपने बल पर विश्वास था। दुर्योधन द्वारा किया गया अपमान भी उनके मन में खटक रहा था। इस लिए वे युद्ध के लिए तैयार होगए, किन्तु युधिष्ठिर शान्तिप्रिय थे। वे चाहते थे जहाँ तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए। दुर्योधन की इस मनोवृत्ति को देख कर उन्होंने सोचा—यदि अपनी आजीविका के लिए हम लोगों को सिर्फ पाँच गाँव मिल जायँ तो भी गुजारा हो सकता है। यदि इतने पर भी दुर्योधन मान जाय तो रक्तपात रुक सकता है।

श्रीकृष्ण भी जहाँ तक हो सके, शान्ति को कार्यम रखना चाहते थे। युधिष्ठिर ने अपनी बात श्रीकृष्ण के सामने रखी और उन्हीं पर सन्धि का सारा भार डाल दिया।

द्रौपदी को युधिष्ठिर सी यह बात अच्छी न लगी । दुःशामन द्वारा किया गया अपमान उसके हृदय में मौंट की तरह जुम रहा था । वह उसका बदला लेना चाहती थी । अपने सुल द्रुपद वंशों का हाथ में लेकर द्रौपदी थीकृष्ण से कहने लगी— प्रभो ! आप मन्त्रि के लिए जा रहे हैं । विशाल साम्राज्य के बदले पाँच गाँव देकर कौन मन्त्रि न करेगा ? उसमें भी जब सन्धि कराने वाला आप सरीखे महापुरुष हों आपन हमारे मरत पापण के लिए पाँच गाँवों को पर्याप्त मान कर शान्ति रखना उचित समझा है, किन्तु मैं गाँवों की भूखी नहीं हूँ । जंगल में रह कर भी मैं अपने दिन प्रसन्नतापूर्वक काट सकती हूँ । मुझे साम्राज्य की परवाह नहीं है । मैं तो अपने इन वेशों के अपमान का बदला चाहती हूँ । जिस समय द्रुपद दुःशामन ने इन्हें रौंका था मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक ये वेश उनके रक्त से न भींचे जाएंगे तब तक मैं इन्हें न छोड़ूँगी । क्या मेरे ये वेश खुले ही रह जाएंगे ? क्या एक महिला का अपमान आपके लिये कोई महत्व नहीं रखता ? भीम ने दुःशामन का बध और दुर्योधन की जंघा पूर पूर करने की प्रतिज्ञा की है । क्या उसकी प्रतिज्ञा अपूर्ण ही रह जाएगी ?

दुर्योधन ने हमारे साथ क्या नहीं किया ? जहर देकर मार डालने का प्रयत्न किया, लाखों के धर में जला देना चाहा, दुर्योधन मुनि से शाप दिलाने की कोशिश की, हमारा जगह जगह अपमान किया, मेरी लाप छीनन में भी क्षमर नहीं रखी । पनचाम तथा गुप्तचाम के बाद शत्रु के अनुसार हमें मारा साम्राज्य मिलना चाहिए । उसके बदले आप पाँच गाँव लेकर सन्धि करने जा रहे हैं, क्या यह अन्याय का बोध नहीं है ? क्या यह पापी दुर्योधन के लिए आपका पक्षपात नहीं है ? क्या हमारे अपमानों का बदला दे ?

द्रौपदी की वक्तव्या सुन कर सभी लोग दंग रह गए । उन्हें क्या

मालूम पड़ने लगा जैमे उसके शरीर में कोई देवी उतर आई हो। सब के सब युद्ध के लिए उत्तेजित हो उठे। पाँच गाँव लेकर मन्वि करना उन्हें अन्याय मालूम पड़ने लगा।

श्रीकृष्ण द्रौपदी की बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। अन्त में कहने लगे— द्रौपदी! तुमने जो बातें कहीं हैं वे अचरशः सत्य हैं। तुम्हारे साथ कौरवों ने जो दुर्व्यवहार किया है उसका बदला युद्ध के सिवाय कुछ नहीं है। सारी दुनियाँ ऐसा ही करती है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि अहिंसा में कितनी शक्ति है। हिंसा पाशविक बल है। क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता? सभी शास्त्र हिंसा की अपेक्षा अहिंसा में अनन्तगुणी शक्ति मानते हैं। मैं इस मत्स्य का प्रयोग करके देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम दुनियाँ के सामने यह आदर्श उपस्थित करो कि अहिंसा हिंसा को किम प्रकार दबा सकती है महाराज युधिष्ठिर का भी यही कहना है।

तुम्हारी पुरानी घटनाओं में मग्न जगह अहिंसा की जीत हुई है। दुःशासन ने तुम्हें अपमानित करने का प्रयत्न किया। द्रौपदी! तुम्हीं बताओ इस में हार किस की हुई? दुःशासन की या तुम्हारी? वास्तव में पतन किमका हुआ, उसका या तुम्हारा? यदि उस समय शस्त्र से काम लिया जाता तो पाण्डव प्रतिज्ञाभ्रष्ट हो जाते। ऐसी दशा में पाण्डवों का उज्ज्वल यश मलिन हो जाता। लाक्षागृह और दूसरी सभी घटनाओं में तुम लोगों ने शान्ति से काम लिया और अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त की। वह विजय सदा के लिए अमर रहेगी और संसार को कल्याण का मार्ग बताएगी। मैं चाहता हूँ तुम उसी प्रकार की विजय फिर प्राप्त करो। खून खराबी द्वारा उस विजय को मलिन न बनाना चाहिए।

द्रौपदी! तुम इन केशों को दिखा रही हो। ये केश तो भौतिक वस्तु हैं। थोड़े दिनों बाद अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे। इन

का लोच करके भी तुम अपनी प्रतिष्ठा में झुटकारा पा सकती हो।
किन्तु यदिमा धर्म रुजिम महान् आदर्श को तुमन अब तद्रुनिर्था
क यामन रकसा है उम मलिन न होन दो । उमर मलिन होन
पर यह धम्या मिटना अमम्भव हो प्राणगा । उम महान् आदर्श
क यामन भीम की प्रतिष्ठा भी तुच्छ है ।

तुम वीराङ्गना और वीर पुत्री हो । मैं तुम में मन्त्री वीरता की
आशा रखता हूँ । मन्त्री वीरता धर्म की रक्षा में है, दूसरे क प्राण
लेने में नहीं । द्रौपदी ! निम आन्मिक बल न तुम्हारी वीरदृष्टि
के समय रक्षा की थी वही तुम्हारी प्रतिष्ठाओं को पूरा करगा ।
वही तुम्हारे केशों क धम्ये को मिटाएगा । उम्मी पर निर्भर रहा ।
पाशविक बल की ओर ध्यान मत दो ।

कृष्ण की बातों में द्रौपदी का आदेश कम हो गया । यह शान्त
होकर धौली-आप प्रयत्न कीजिए अगर दुर्योधन मान जाय ।

श्रीकृष्ण दुर्योधन क पाम गण किन्तु उमन उनकी एक भी
पात नहीं मानी । उम अपनी पाशविक शक्ति पर गर्व था । उमन
उत्तर दिया-पाँच गाँव तो बहुत बड़ी चीज है । मैं सुद्ध के अग्र भाग
जितनी जमीन भी बिना युद्ध नहीं दे सकता । श्रीकृष्ण द्वारा की
गई मन्त्रि की बातचीत निष्फल हो गई । दुर्योधन की पैशाविक
लिप्सा सभी लोगों क सामन नष्ट रूप में आ गई ।

दोनों ओर में युद्ध की तैयारियाँ हुईं । कुरुक्षेत्र क मैदान में
अठारह अर्षाद्विणी मैना सून की प्यामी बन कर आ बटी । महान
नरमंदार होन लगा । सून की नदियाँ बह चलीं । विजय पाण्डवों
की हुई किन्तु यह विजय द्वार से भी घुरी थी । पाँच पाण्डवों की
छोड़ कर गार सैनिक युद्ध में काम आगए । मदिनी लाशों में भर
गई । देश की पुद्गात्तिक मटियामट हो गई । लाशों बिघदाओं,
घृद्धों और बालकों के क्रन्दन में भरी इन्द्रप्रस्थपुरी में सुस्थिर

राजसिंहासन पर बैठे ।

यह दृश्य देख कर द्रौपदी का हृदय दहल उठा । उसे विश्वास हो गया कि हिंसात्मक युद्ध में विजित और विजयी दोनों की हार है और अहिंसात्मक युद्ध में दोनों की विजय है । दोनों का कल्याण है । उस सूने राज्य में द्रौपदी का मन न लगा । शान्ति प्राप्त करने के लिए उसने दीक्षा ले ली । पाँचों पाण्डव भी संसार से विरक्त होकर मुनि बन गए ।

शुद्ध संयम का आराधन करते हुए यथासमय समाधि पूर्वक काल करके पाँचों पाण्डव मोक्ष में गए । द्रौपदी पाँचवें ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न हुई । वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगी और वहीं से मोक्ष जाएगी । (ज्ञाता धर्म कथाङ्ग अध्ययन १६)

(६) कौशल्या

प्राचीन समय में कुशस्थल नाम का अति रमणीय एक नगर था । वहाँ राजा के सब गुणों से युक्त सुकोशल नाम का राजा न्याय नीति पूर्वक राज्य करता था । प्रजा को वह अपने पुत्र के समान समझता था इसीलिए प्रजा भी उसे हृदय से अपना राजा मानती थी । उसकी रानी का नाम अमृतप्रभा था । उसका स्वभाव बहुत कोमल और मधुर था । कुछ समय पश्चात् रानी की कुक्षि से एक कन्या का जन्म हुआ । उसका नाम अपराजिता रक्खा गया । रूप लावण्य में वह अद्भुत थी । अपने माता पिता की इकलौती सन्तान होने के कारण वे उसे बहुत लाडल्यार करते थे । उसका लाडल्यार वाला दूसरा नाम कौशल्या था । अनेक धार्यों की संरक्षणता में वह बढ़ने लगी । जब वह स्त्री कलाओं में निपुण होकर युवावस्था को प्राप्त हुई तब माता पिता को उसके अनुरूप वर खोजने की चिन्ता पैदा हुई ।

इधर अयोध्या नगरी के अन्दर राजा दशरथ राज्य कर रहे

थे। मातापिता ने दीवाले लेने के कारण राजा दशरथ बाल्यावस्था में ही राजमहिमामन पर निठा दिया गया था। जब वे युवावस्था की प्राप्त हुए और राज्य का कार्य स्वयं सम्भालने लगे तब उनका ध्यान अपने राज्य की वृद्धि करने ही धार गया। अपने अपूर्व पराक्रम से उन्होंने कई राजाओं से अपने अधीन कर लिया। एक समय उन्होंने कुशस्थल पर चढ़ाई की। राना दशरथ की सेना के सामने राजा मुकुशल की सेना न टकरा सकी। अन्त में मुकुशल पराजित हो गया। राजा मुकुशल ने अपनी पुत्र्या रीशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया। इससे दोनों राजाओं का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया। अयोध्या में आकर राना दशरथ रानी रीशल्या के साथ आनन्द पूर्वक समय बिताने लगा।

मिथिला का राजा जनक और राजा दशरथ दोनों समयस्क थे। एक समय वे दोनों उत्तराण्य की ओर गए। वहाँ रीतुष मंगल नगर के राजा शुभमति की पुत्र्या कैकयी का स्वरूप ही रहा था। वे भी बहुत पटु थे। राजाओं के बीच में वे दोनों चन्द्र और सूर्य के समान शोभित हो रहे थे। ब्रह्माभूषण से अलङ्कृत होकर कैकयी प्रतिहारी के साथ स्वरूप मण्डप में आई। वहाँ उपस्थित राजाओं को देखती हुई वह आगे बढ़ती गई। राना दशरथ के पास आकर वह रुकी होगई और चरमाला उनके गले में डाल दी। यह दृश कर हमारे राजाओं को बहुत पुरा लगा। जबदेस्ती से कैकयी की छीन लाने के लिये वे युद्ध की तैयारी करने लगे। राजा शुभमति और राजा दशरथ भी लड़ाई के लिये तैयार हुए। राजा दशरथ के रथ में बैठ कर कैकयी उमका मारपीत की। उम न ऐसी चतुराई से रथ को दाँवना शुरू किया जिससे राजा दशरथ की लगातार विजय होती गई। अन्त में सब राजाओं को परास्त कर राजा दशरथ ने कैकयी के साथ विवाह किया। प्रसन्न होकर

राजा दशरथ ने कैकयी में कहा— हे प्रिये ! तुम्हारे सारथीपन के कारण ही मेरी विजय हुई है । मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम कोई वर माँगो । कैकयी ने उत्तर दिया— स्वामिन् ! समय आयेगा तब माँग लूँगी । अभी आप इसे अपने ही पास धरंहर की भाँति रखिए । इसके पश्चात् राजा दशरथ कैकयी को लेकर अपने नगर में चले आए । कुछ समय बाद उसने सर्वाङ्गसुन्दरी राजकुमारी सुमित्रा (मित्राभू, सुशीला) और सुप्रभा के साथ विवाह किया ।

रानियों के साथ राजा दशरथ सुखपूर्वक अपना ममय बिताने लगे । रानी कौशल्या में अनेक गुण थे । उस का स्वभाव बड़ा सीधा सादा और सरल था । सौतिया डाह तो उसके अन्दर नाम मात्र को भी न था । कैकयी, सुप्रभा और सुमित्रा को वह अपनी छोटी बहिनें मान कर उनके साथ बड़े प्रेम का व्यवहार करती थी । सद्-गुणों के कारण राजा ने उसे पटरानी बना दिया ।

एक समय रात्रि के पिछले पहर में कौशल्या ने बलदेव के जन्म सूचक चार महास्वप्न देखे । उसने अपने देखे हुए स्वप्न राजा को सुनाये । राजा ने कहा— प्रिये ! तुम्हारी कुक्षि से एक महान् प्रतापी पुत्र का जन्म होगा । रानी अपने गर्भ का यत्न पूर्वक पालन करने लगी । गर्भस्थिति पूरी होने पर रानी ने पुण्डरीक कमल के समान वर्ण वाले पुत्र को जन्म दिया ।

पुत्र जन्म से राजा दशरथ को अत्यन्त हर्ष हुआ । प्रजा खुशियाँ मनाने लगी । अनेक राजा विविध प्रकार की भेटें लेकर राजा दशरथ की सेवा में उपस्थित होने लगे । खजाने में पद्मा (लक्ष्मी) की बहुत वृद्धि हुई, इससे राजा दशरथ ने पुत्र का नाम पद्म रखा । लोगों में ये राम के नाम से प्रख्यात हुए । ये बलदेव थे ।

कुछ समय पश्चात् रानी सुमित्रा ने एक रात्रि के शेष भाग में वसुदेव के जन्म सूचक सात महास्वप्न देखे । समय पूरा होने पर उसने

एक प्रतापी, नेत्रम्बरी और पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म में राजा, रानी तथा प्रजा सभी को अत्यन्त प्रमनता हुई। राजा ने पुत्र का नाम नारायण रक्खा किन्तु लोगों में यह 'लन्मण' इस नाम से प्रख्यात हुआ। वे दोनों भाई पृथ्वी पर चन्द्र और सूर्य के समान शोभित होने लगे।

इस पश्चात् कैकयी की कृषि में भरत और सुप्रभा की कृषि में शत्रुघ्न ने जन्म लिया। योग्य समय पर उल्लाचार्य के पास मन कलाप मीर कर चारों भाई उल्ला में प्रसीक हो गए।

एक समय चार ज्ञान कधारक एर मुनिराज अयाप्या में पधार। राजा दशरथ उन्हें वन्दना नमस्कार करने के लिए गया। मुनि ने समयोचित धर्मदेशना दी। राजा ने अपने पूर्वभय के रिषय में पूछा। मुनिराज ने राजा को उमका पूर्वभय कह सुनाया जिससे उम वैराग्य उत्पन्न हो गया। उमने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य सौंप कर दीक्षा स्नान का निधय किया।

राम के राज्याभिषेक की बात सुन कर कैकयी के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने स्वयंवर के समय दिय हुए वरदान को इस समय राजा से मागा और कहा कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिल और राम को वनगाम। इस दुःखद वरदान की सुन कर राजा को मूर्च्छा आ गई। जब राम को इस बात का पता लगा तो वे शीघ्र ही वहाँ आये। शीतल उपचारों से राजा की मूर्च्छा दूर कर उनकी आज्ञा में वन जान को सय्यार हुए। मर से पहल वे माता कैकयी के पास आय। उम प्रणाम कर वन जान की आज्ञा माँगी। इसके पश्चात् वे माता शौशन्या के पास आय। वन जाने की राम सुन कर उनको अति दुःख हुआ किन्तु इस मार प्रपच को रचन वाली दानी मन्थरा पर और बाटिका वरदान को माँगन वाली रानी कैकयी पर उठाने जरा भी शोध नहीं किया और न उनसे प्रति

किसी प्रकार के कटुतापूर्ण शब्दों का प्रयोग ही किया। माता कौशल्या ने गम्भीरता और धैर्य पूर्वक राम को वन में जाने की अनुमति दी। पतिव्रता सीता भी राम के साथ वन को गई और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को गया।

कौशल्या के हृदय में जितना स्नेह राम के लिये था उतना ही स्नेह लक्ष्मण और भरतादि के लिये भी था। मीना हरण के कारण रावण के साथ संग्राम करते हुए लक्ष्मण की शक्ति बाण लगा और वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा यह खबर जब अयोध्या पहुँची तो रानी कौशल्या को बहुत दुःख हुआ। वह सोचने लगी राम ! तुम लक्ष्मण के बिना वापिस अकेले कैसे आओगे ? व्याकुल होती हुई सुमित्रा को उसने आश्वामन देकर धैर्य बंधाया। इतने में नारद ने आकर लक्ष्मण के स्वस्थ होने की खबर कौशल्या आदि रानियों को दी तब कहीं जाकर उनकी चिन्ता दूर हुई।

अपने पराक्रम से लंका पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण और सीता सहित राम वापिस अयोध्या में आये। भरत के अत्याग्रह से राम ने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया।

रानी कौशल्या ने राम को वन में जाते देखा और लंका पर विजय प्राप्त कर वापिस लौटते हुए भी देखा। राम को वनवासी तपस्वी वेष में भी देखा और राज्य वैभव से युक्त राजसिंहासन पर बैठे हुए भी देखा। कौशल्या ने पति सुख भी देखा और पुत्र-वियोग के दुःख को भी सहन किया। वह राजरानी भी बनी और राजमाता भी बनी। उसने संसार के सारे रंग देख लिये किन्तु उसे कहीं भी आत्मिक शान्ति का अनुभव नहीं हुआ। संसार के प्रति उसे वैराग्य होगया। सांसारिक बंधनों को तोड़ कर उसने दीक्षा अङ्गीकार कर ली। कई वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन कर सद्गति को प्राप्त किया।

(७) मृगावती

मृगावती मैगाली के प्रसिद्ध महाराजा चरफ (चिंदा) की पुत्री थी। उमरी १२ बहिन का नाम पद्मावती था। जो चम्पा के राजा अधिवाहन की रानी थी। मती पद्मावती ने भी अपने उज्ज्वल चरित्र द्वारा मोलद मत्तियों के पवित्र द्वार को सुशोभित किया है। उम का चरित्र आगे दिया जाएगा।

मृगावती की दूसरी बहिन का नाम त्रिशला था। जो महा राज सिद्धार्थ की रानी थी। उसी के गर्भ से परम तीर्थंकर भगवान् महावीर का जन्म हुआ था। पद्मावती और त्रिशला के मिश्रण मृगावती के चार बहिनें और थीं।

मृगावती बहुत सुन्दर, धर्म परायण और गुणवती थी। उम का विवाह कौशाम्बी के महाराजा शतानीक के साथ हुआ था। अपने गुणों के कारण वह उमकी पटरानी बन गई थी।

कौशाम्बी वाणिज्य, व्यवसाय और बला कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ बहुत से चित्रकार रहते थे।

एक बार कौशाम्बी का एक चित्रकार चित्रबला में अधिक प्रवीण होने के लिए साँकतनपुर गया। यहाँ एक बुद्धिया चित्ररत्न के घर ठहर गया। बुद्धिया का लड़का चित्रबला में बहुत निपुण था। कौशाम्बी का चित्रकार वहीं रह कर चित्रबला की तबने लगा।

एक बार बुद्धिया के घर राजपुरुष आए। वे उमके लड़के के नाम की धिड़ी लगा थे। बुद्धिया उन्हें देख कर दौड़ी और मिर दौटती हुई जोर जोर से रोने लगी। कौशाम्बी के चित्रकार ने उम से रोने का कारण पूछा। बुद्धिया ने कहा—बेटा 'यहाँ मुराधिय नाम के एक का स्थान है। वहाँ प्रति वर्ष मेला भरता है। उम

मेले के दिन किमी न किमी चित्रकार को उम यत्न का चित्र अवश्य बनाना पड़ता है। यदि चित्र में किमी प्रकार की त्रुटि रह जाय तो यत्न चित्रकार के प्राण ले लेना है। यदि उस का चित्र बनाने के लिए कोई तैयार न हो तो यत्न क्रुपित होकर नगर में उपद्रव मचाने लगता है। बहुत से लोगों को मार डालता है।

इस बात से डर कर बहुत से चितरे नगर छोड़ कर भाग गए, फिर भी यत्न का कोप कम नहीं हुआ। मांकेतनपुर में सभी लोग भयभीत रहने लगे। यह देख कर यत्न को प्रसन्न करने के लिए राजा ने मिपाहियों को भेज कर चितरे को फिर नगर में बुला लिया। मेले के दिन प्रत्येक चित्रकार के नाम की चिट्ठी घड़े में डाल कर एक कन्या द्वारा निकलवाई जाती है। जिसके नाम की चिट्ठी निकलती है उसी को यत्न का चित्र बनाने के लिए जाना पड़ता है। आज मेले का दिन है। मेरे पुत्र के नाम की चिट्ठी निकली है। मेरा यह इकलौता बेटा है। इसी की कमाई से घर का निभाव हो रहा है यह चिट्ठी यमराज के घर का निमन्त्रण है। इस वृद्धावस्था में इस पुत्र के बिना मेरा कौन सहारा है ?

कौशाम्बरी के चित्रकार ने कहा— माताजी ! आप शोक मत हीजिए। यत्न का चित्र बनाने के लिए आपके पुत्र के बदले मैं बला जाऊंगा। इस प्रकार उसने वृद्धा के शोक को दूर कर दिया। वैर्य, उत्साह और साहस पूर्वक वह पुलिस के साथे हो लिया। उमने इसी समय अट्टम तप का पञ्चक्खाण कर लिया और चित्र बनाने के लिए केसर, कस्तूरी आदि महा सुगन्धित पदार्थों को साथ ले लिया। पवित्र होकर वह यत्न के मन्दिर में पहुँचा। केसर, चन्दन, प्रगर, कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थों के विविध रंग बना कर उस ने यत्न का चित्र बनाया। फिर चित्र की पूजा करके एकाग्र चित्त से उसके सामने बैठ कर आँर हाथ जोड़ कर कहने लगा—

हे यथाधिरान ! मैंने आप का चित्र बनाया है । उस में यदि कोई धुटि रह गई हो तो हम सबक को क्षमा कीनियेगा । आप क मन्तोष से सभी का धन्याण है । नगर के सभी लोग आपकी प्रमत्तता चाहते हैं ।

यस चित्रकार की स्तुति में प्रसन्न हो गया और बोला—चित्रकार ! मैं तुम पर मन्तुष्ट हूँ । अपना इच्छित घर मांगो ।

चित्रकार ने कहा— यदि आप प्रमत्त हैं तो अब यहाँ के लोगों को अभयदान दे दीजिए । दया स्वर्ग और मोक्ष की जननी है ।

चित्रकार का परोपकार में भरा हुआ कथन सुन कर यस और भी प्रमत्त हो गया और बोला—आज से लहर जीवन पर्यन्त मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा । किन्तु यह घरदान तो मेरी सद्गति या परोपकार के लिए है । तुम अपने लिए कोई दूसरा घर मांगो ।

चित्रकार ने उत्तर दिया—आपने मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर जीव हिंसा को बन्द कर दिया, यह बड़े हर्ष की बात है । यदि आप विशेष प्रमत्त हैं तो मैं दूसरा घर माँगता हूँ—आप अपने मन की आत्मसंन्याण की ओर लगाइए ।

यस अत्यन्त प्रसन्न होकर बोला— तुम्हारी बात में स्वीकार करता हूँ, किन्तु यह भी मेरे हित के लिए है । तुम अपने हित के लिए कुछ मांगो ।

यस के बार बार आग्रह करने पर चित्रकार ने कहा— यदि आप मेरे पर अन्यधिक प्रमत्त हैं तो मुझे यह सब दीजिए कि मैं किसी व्यक्ति या वस्तु के एक भाग को देख कर सार का चित्र खींच सकूँ ।

यस ने 'तथाऽस्तु' कह कर उसकी प्रार्थना के अनुसार घर दे दिया । चित्रकार अपने अभीष्ट को प्राप्त कर बहुत खुश हुआ और अपने स्थान पर चला आया । उसके झूठ में सारा हाल सुन कर राजा और प्रजा को बड़ा दुःख हुआ । सभी निमेष होकर

आनन्द पूर्वक रहने लगे । चित्रकार अपनी कुशलता के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया । उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई ।

एक बार शतानीक ने अपनी चित्रशाला चित्रित करने के लिए उसी चित्रकार को बुलाया । राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और अपनी चित्रशाला में विविध प्रकार के प्राणी, सुन्दर दृश्य तथा दूसरी वस्तुएं चित्रित करने के लिए कहा ।

चित्रकार अपनी कारीगरी दिखाने लगा । सिंह, हाथी आदि प्राणी ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे वे अभी बोलेंगे । प्राकृतिक दृश्य ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे वास्तविक हों । सभी चित्र सजीव तथा भाव पूर्ण थे ।

एक बार रानी मृगावती अपने महल की खिड़की में बैठी हुई थी । उसका अंगूठा चित्रकार की नजरों में पड़ गया । यह द्वारा प्राप्त हुए वरदान के कारण उसने सारी मृगावती का हबहब चित्र बना दिया । चित्र बनाते समय उसकी पीछी से काले रंग का एक धब्बा चित्र की जांघ पर गिर पड़ा । चित्रकार ने उसे पोंछ दिया किन्तु फिर भी वहाँ काला चिह्न बना रहा । चित्रकार ने सोचा—मृगावती की जांघ पर सचमुच काला तिल होगा इसी लिए वरदान के कारण बार बार पोंछने पर भी यह दाग यहाँ से नहीं मिटता । यह चिह्न देखने वाले के दिल में सन्देह पैदा करने वाला है, किन्तु नहीं निकलने पर क्या किया जाय । इस चित्र को वस्त्र पहिना देने चाहिए जिससे यह तिल ढक जाय । यह सोच कर काम को दूसरे दिन के लिए बन्द करके वह अपने घर चला गया ।

अचानक उसी समय महाराज शतानीक चित्रशाला देखने के लिए आए । अनेक प्रकार के सुन्दर और कलापूर्ण चित्रों को देख कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । चित्र देखते हुए वे मृगावती के वस्त्र रहित चित्र के पास आ पहुँचे । चित्र को देख कर उन्हें चित्रकार की कुशलता पर आश्चर्य होने लगा । अचानक उनका ध्यान

जंघा पर पड़े हुए तिल के निशान पर गया। राजा के मन में सन्देह हो गया। वे सोचने लगे— इस चित्रकार का मृगावती के साथ गुप्त सम्बन्ध होगा, नहीं तो वह इस तिल की कैसे जान सकता है। उसका अपराध बहुत बड़ा है, इसके लिए उसे मृत्यु दण्ड मिलना चाहिए। यह निश्चय करके राजा ने उसके लिए मृत्युदण्ड की आज्ञा दे दी।

चित्रकार ने जमा पाचना करते हुए कहा— महाराज ! मुझ पक्ष की तरफ से परदान मिला हुआ है। यह बात सभी लोग जानते हैं। आप भी इससे अपरिचित न होंगे। उस वर के कारण मैं किसी वस्तु या व्यक्ति का एकमङ्गल देस कर पूरा चित्र बना सकता हूँ। मैंने महारानी का केवल एक अंगूठा देखा था, उसी में वर के कारण सारा चित्र खींच दिया। अब के दाग को निकालन के लिए मैंने कई बार प्रयत्न किया किन्तु वह न निकला। बार बार मैंने दूसरे दिन इस चित्र को कपड़े पहिनाए का निश्चय किया जिस में यह दाग दफ जाय। मैंने आप से मन्थी बात निवदन कर दी है, अब आप जो चाहें कर सकते हैं। आप हमारे मालिक हैं।

राजा ने चित्रकार की परीक्षा के लिए उसे एक कुम्भा का कपल मुँह दिखा कर मारी का चित्र बनाने की आज्ञा दी। चित्रकार ने कुम्भा का मुँह चित्र बना दिया। राजा को उमड़ी बात पर विश्वास हो गया। फिर भी उसने इस बात को कपला अपमान समझा कि चित्रकार ने रानी का चित्र उमम पिना पूछे इस प्रकार बनाया। इस लिए राजा ने यह कहते हुए कि भविष्य में यह किसी बुद्धवती महिला का चित्र न खींचने पावे, चित्रकार का अंगूठा काट लेने की आज्ञा दे दी।

बिना दोष के दण्डित होने के कारण चित्रकार को यह बात बहुत पुरी लगी। उसने मन में बदला लेने का निश्चय लिया।

कुमार राज्य सम्भाल लेगा और मैं शोक मुक्त हो जाऊँगी तो स्वयं आपके पास चली आऊँगी। आप किसी बात के लिए मुझ पर अप्रसन्न न होइएगा। यदि आपने मेरी इस बात पर ध्यान न दिया और शोक की अवस्था में भी राज्य और मुझ पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया तो मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे। इससे आपका मनोरथ मिट्टी में मिल जाएगा। इस लिए लड़ाई बन्द करके आप अपने राज्य की ओर चले जाइये इसी में कल्याण है।

राजा ने मृगावती की बात मान ली और लड़ाई बन्द करके सेना सहित अवन्ती की ओर प्रस्थान कर दिया।

चण्डप्रद्योतन के लौट जाने पर मृगावती ने पति का मृत्यु संस्कार किया। कौशाम्बी के चारों ओर मजबूत दीवाल बनवाई जिससे शत्रु शीघ्र नगरी में न घुस सके। उदयनकुमार को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। धीरे धीरे उमे राज्य का भार सम्भालने योग्य बना दिया।

चण्डप्रद्योतन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए उत्कण्ठित था। कुछ वर्षों के बाद उमने मृगावती को बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। सेवकों ने कौशाम्बी में जाकर मृगावती को चण्डप्रद्योतन का सन्देश सुनाया। मृगावती ने उत्तर दिया— मैं तुम्हारे राजा को मन से भी नहीं चाहती। मैंने अपने शील की रक्षा के लिए युक्ति रची थी। महाराजा शतानीक की मृत्यु हो जाने से मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी। किसी दूसरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। इस लिए तुम लोग वापिस जाकर अपने राजा से कह दो कि वह अपने पापपूर्ण विचारों को छोड़ दे।

सेवकों को इस बात से खुशी हुई कि मृगावती अपने शील पर दृढ़ है। उन्होंने अवन्ती में जाकर सारी बात राजा से कही। चण्डप्रद्योतन ने उसी समय कौशाम्बी पर चढ़ाई कर दी और नगरी के

पास पड़ाव डाल कर दूत द्वारा भृगावती को कहलाया—भृगावती ! यदि तुम अपना और अपने पुत्र का मला चाहती हो तो शीघ्र मेरी बात मानलो नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दिया जायगा ।

भृगावती ने आपत्ति को आई हुई जान कर नगरी के प्राकार पर मिषादियों को तैनात कर दिया । मधु प्रहार का प्रबन्ध करके वह अपने शील की रक्षा के लिए नरकार मन्त्र का जाप करने लगी ।

उसी समय ग्रामानुग्राम विचार कर जगत का कल्याण करत हुए भगवान् महावीर स्वामी काश्याम्बी पधारे । नगरी के बाहर देवों ने ममवमरण की रचना की । भगवान् के प्रभाव से ग्राम पास के सभी प्राणी अपने घर को भूल गए । राजा चण्ड प्रयोतन पर भी अग्न पड़ा । भगवान् का उपदेश सुनने के लिए वह समवमरण में आया । भृगावती को भी भगवान् के आगमन का समाचार जान कर बड़ी खुशी हुई । अपने पुत्र को साथ लेकर वह नगरी के बाहर भगवान् के दर्शनार्थ गई । वह भी भर्मापदेश सुनने के लिए बैठ गई । भगवान् ने सभी के लिए हितकारक उपदेश देना शुरू किया ।

भगवान् के उपदेश से भृगावती ने उसी समय दीवा लेने की इच्छा प्रकट की । यह सुन कर चण्डप्रयोतन को भी बड़ा हर्ष हुआ । उसने उदपन को काश्याम्बी के राजसिंहासन पर बैठा कर राज्याभिषेक महोत्सव मनाया । भृगावती ने भी राजा को मर्दह इसी प्रकार उदपन के ऊपर अपनी कृपावृष्टि बनाए रखने का मन्देश दिया ।

इस के बाद भृगावती ने भगवान् के पास दीवा चारख कर ली तथा महासती चन्दनबाला की आज्ञा में विचारने लगी ।

एक बार भगवान् महावीर विहरते हुए काश्याम्बी पधारे । चन्दनबाला का भी अपनी शिष्याओं के साथ बड़ी आगमन हुआ । एक दिन भृगावती अपनी गुरुदानी गयी चन्दनबाला की आज्ञा

लेकर भगवान् के दर्शनार्थ गई। सूर्य चन्द्र भी अपने मूल विमान से दर्शनार्थ आए थे, अतः प्रकाश के कारण समय का ज्ञान न रहा। सूर्य चन्द्र चले गये। इतने में रात

हो गई। मृगावती अंधरा हो जाने पर उपाश्रय में पहुँची। वहाँ आकर उसने चन्दनवाला को वन्दना की। प्रवर्तिनी होने के कारण उसे उपालम्भ देते हुए चन्दनवाला ने कहा—साध्वियाँ को स्वर्गस्त के बाद उपाश्रय के बाहर न रहना चाहिये।

मृगावती अपना दोष स्वीकार करके उसके लिये पश्चात्ताप करने लगी। समय होने पर चन्दनवाला तथा दूसरी साध्वियाँ अपने अपने स्थान पर सो गई, किन्तु मृगावती बैठी हुई पश्चात्ताप करती रही। धीरे धीरे उसके घाती कर्म नष्ट हो गए। उसे केवलज्ञान होगया।

अंधेरी रात थी। सब सतियाँ सोई हुई थी। उसी समय मृगावती ने अपने ज्ञान द्वारा एक काला साँप देखा। वह चन्दनवाला के हाथ की तरफ आ रहा था। यह देख कर मृगावती ने चन्दनवाला के हाथ को उठा लिया। हाथ के छूए जाने से चन्दनवाला की नींद खुल गई। पूछने पर मृगावती ने साँप की बात कह दी और निद्राभंग करने के लिए क्षमा माँगी।

चन्दनवाला ने पूछा—अंधेरे में आपने साँप को कैसे देख लिया?

मृगावती ने उत्तर दिया—आपकी कृपा से मेरे दोष नष्ट हो गए हैं, अतः ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है। चन्दनवाला—पूर्ण या अपूर्ण?

मृगावती—आपकी कृपा होने पर अपूर्णता कैसे रह सकती है?

चन्दनवाला—तब तो आपको केवलज्ञान प्राप्त हो गया है।

विना जाने मुझ से आशातना हुई है। मेरा अपराध क्षमा कीजिए।

चन्दनवाला ने मृगावती को वन्दना की। केवली की आशा-तना के लिए वह पश्चात्ताप करने लगी। उसी समय उसके घाती कर्म नष्ट हो जाने से उसे भी केवलज्ञान होगया।

आयुष्य पूरी होने पर सती मृगावती सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुई।

(८) सुलमा

आन म लगभग अर्द्ध हजार वर्ष पहले की बात है। मगध देश में राजगृही नाम की विगाल नगरी थी। वहाँ श्रेणिर नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसमें मुनन्ना नाम वाली माया ने उत्पन्न हुआ अमरकुमार नामक पुत्र था। वह आम्पातिनी, नैनयिनी, कामिनी और पारिणामिनी रूप चारों वृद्धियों का निधान था। वही राजा का प्रधान मंत्री था। नगरी धन, धान्य आदि में पूर्ण तथा सुरी थी।

उसी नगरी में नाग नाम का रथिक रहता था। वह राजा श्रेणिक का सेवक था। उसका श्रेष्ठ शुर्णो वाली सुलमा नामक भाया थी। नाग मारथी न शुरु का समक्ष यह नियम पर लिया था कि मैं कभी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करूँगा। दोनों स्त्री पुरुष परस्पर प्रेमपूर्वक गुप्त से जीवन व्यतीत करते थे। सुलमा सम्पन्न म रूढ़ थी। उसे कभी मोघ न आता था।

एक बार नाग रथिक ने किसी सठ के पुरों को आंगन में रखते हुए देखा। वहाँ देवकुमार के समान सुन्दर थे। उनके खेल में नाग आंगन दास्यमय हो रहा था। उन्हें दूर कर नाग रथिक के मन में आया-पुत्र के पिता पर, घना है। मय प्रकार का सुख होने पर भी सन्तान के बिना जीका मालूम पड़ता है। इस प्रकार के विचारों से उसके हृदय में पुत्रप्राप्ति की प्रबल इच्छा जाग उठी। वह पुत्रप्राप्ति के लिए विविध प्रकार के उपाय सोचने लगा। इस के लिए वह मिथ्यावादि देवों की आराधना करने लगा। सुलमा ने यह देखा पर उससे बड़ा-आएनाथ पुत्र, धन, धन आदि सभी वस्तुओं की प्राप्ति अपने अपने बमानुसार होती है। हाँवे हुए कर्म भागन ही पड़ते हैं। इसमें अनुप्य या देव हृदय नहीं कर सकते। मालूम पड़ता है, मेरे गर्भ से कोई सन्तान न होगी इस

लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए ।

नाग सारथी ने उत्तर दिया—मुझे तुम्हारे ही पुत्र की आवश्यकता है । मैं दूसरा विवाह नहीं करना चाहता ।

सुलसा ने कहा—सन्तान, धन आदि किसी वस्तु का अभाव अन्तराय कर्म के उदय से होता है । अन्तराय को दूर करने के लिए हमें दान, तप, पचकलाण आदि धर्म कार्य करने चाहिए । धर्म से सभी बातों की प्राप्ति होती है । धर्म ही कल्पवृक्ष है । धर्म ही चिन्तामणि रत्न तथा कामधेनु है । भोले प्राणी स्वर्ग और मोक्ष के देने वाले धर्म को छोड़ कर इधर उधर भटकते हैं । उत्तम कुल, दीर्घ आयुष्य, स्वस्थ शरीर, पूर्ण इन्द्रियाँ, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति, परस्पर प्रेम, गुणों का अनुराग, उत्तम सन्तान तथा ऐश्वर्य आदि सभी बातें धर्म से प्राप्त होती हैं । घर में लक्ष्मी, बाहु में बल, हाथों द्वारा दान, देह में सुन्दरता, मुँह में अमृत के समान मीठी वाणी तथा कीर्ति आदि सभी गुणों का कारण धर्म है ।

किसी वस्तु के अपने पास न होने पर खेद न करना चाहिए । उसकी प्राप्ति के लिए शुभ कर्म तथा पुण्य उपार्जन करना चाहिये ।

सुलसा की बात सुन कर नाग सारथी की भी धर्म की ओर विशेष रुचि हो गई । दोनों उसी दिन से दान, त्याग और तपस्या आदि धर्म कार्यों में विशेष अनुराग रखने लगे ।

एक बार देवों की सभा लगी हुई थी । मनुष्यलोक की बात चली । शक्रेन्द्र ने सुलसा की प्रशंसा करते हुए कहा—भरतखण्ड के मगध देश की राजगृही नगरी में नाग नाम का सारथी रहता है । उसकी भार्या सुलसा को कभी क्रोध नहीं आता । वह धर्म में ऐसी दृढ़ है कि देव दानव या मनुष्य कोई भी उसे विचलित करने में समर्थ नहीं है । इन्द्र द्वारा की गई प्रशंसा को सुन कर हरिणगवेषी देव सुलसा की परीक्षा करने के लिए मृत्युलोक में आया । दो

माधुओं का रूप घना कर वह गुलमा के घर गया। माधुओं को देख कर मुलमा बहुत हर्षित हुई। मन में मोचने लगी—मेरा अहो भाग्य है कि निर्ग्रन्थ माधु मिथ्या के लिए मेरे घर पधार हैं। माधुओं को वन्दना नमस्कार करने के बाद गुलमा नहाय जोड़ कर विनति की—मुनिराज! आप के पधारन में मेरा घर पवित्र हुआ है। आप को जिस वस्तु की चाहना हो परमाप्त।

मुनि ने उत्तर दिया—तुम्हारे घर में लवपाक सेल है। उग्र विहार के कारण बहुत से माधु ग्लान हो गए हैं। उनके उपचार के लिए इसकी आवश्यकता है।

‘लानी हैं’ वह घर हर्षित होती हुई गुलमा सेल स्नान के लिए अन्दर गई, जैग ही वह उपर रक्ख सेल के भाजन का उतारन लगी कि दबमाया के प्रभाव में वह हाथ से पिसल कर नीचे गिर पड़ा। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भाजन भी नीचे गिर कर पड़ गया।

इतना नुकसान होने पर भी मुलमा के मन में बिम्बुल रोद नहीं हुआ। बाहर आकर उमन मारा हाल माधुजी से कहा। माधुवधारी देव प्रमथ हो गया। उमने अपने कमली रूप में प्रकट होकर मुलमा से कहा—शकेन्द्र ने जैमी तुम्हारी प्रशंसा की थी, याम्म में तुम रसमी ही हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए माधु का वण बनाया था। मैं तुम पर प्रमथ हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो मंगो।

गुलमा ने उत्तर दिया—आप मेरे हृदय की बात जानते ही हैं, फिर मुझ कहन की क्या आवश्यकता है ?

देव ने ज्ञान द्वारा उमके पुत्र प्राप्ति रूप मनोरथ को ज्ञान कर मुलमा को चर्चीत गोलियाँ दी और कहा—एक २ गोली खाती जाना। इनके प्रभाव में तुम्हें चर्चीत पुत्रों की प्राप्ति होगी। फिर कभी अब आवश्यकता पड़े मेरा स्मरण करना, मैं उमो मरप उपस्थित हो जाऊँगा। यह कह कर देव वन्दन हो गया।

गोलियाँ खाने से पहले सुलसा ने सोचा— मैं बत्तीस पुत्रों का क्या करूँगी ? यदि शुभ लक्षणों वाला एक ही पुत्र हो तो वही घर को आनन्द से भर देता है । अकेला चोंद रात्रि को प्रकाशित कर देता है किन्तु अनगिनत तारों से कुछ नहीं होता । इसी प्रकार एक ही गुणी पुत्र वंश को उज्ज्वल बना देता है, निगुण बहुत से पुत्र भी कुछ नहीं कर सकते । अधिक पुत्रों के होने से धर्म कार्य में भी बाधा पड़ती है । यदि मेरे बत्तीस लक्षणों वाला एक ही पुत्र उत्पन्न हो तो बहुत अच्छा है । यह सोच कर उसने सभी गोलियाँ एक साथ खा लीं । उनके प्रभाव से सुलसा के बत्तीस गर्भ रह गए और धीरे धीरे बढ़ने लगे । सुलसा के उदर में भयङ्कर वेदना होने लगी । उस असह्य वेदना की शान्ति के लिए सुलसा ने हरिणगवेपी देव का स्मरण किया । देव ने प्रकट होकर सुलसा से कहा तुम्हें एक एक गोली खानी चाहिए थी । बत्तीस गोलियों को एक साथ खाने से तुम्हारे एक साथ बत्तीस पुत्रों का जन्म होगा । इन में से किसी एक की मृत्यु होने पर सभी मर जाएंगे । यदि तुम अलग अलग बत्तीस गोलियाँ खाती तो अलग अलग बत्तीस पुत्रों को जन्म देती ।

सुलसा ने उत्तर दिया— प्रत्येक प्राणी को अपने किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं । आपने तो अच्छा ही किया था किन्तु अशुभ कर्मोदय के कारण मुझ से गल्ती हो गई । यदि आप इस वेदना को शान्त कर सकते हैं तो प्रयत्न कीजिए, नहीं तो मुझे बाँधे हुए कर्म भोगने ही पड़ेंगे ।

हरिणगवेपी देव ने सुलसा की वेदना को शान्त कर दिया । समय पूरा होने पर उसने शुभ लक्षणों वाली बत्तीस पुत्रों को जन्म दिया । बड़े धूमधाम से पुत्रों का जन्म महोत्सव मनाया गया । बारहवें दिन सभी के अलग अलग नाम रखे गये ।

पाँच पाँच धायमानाआ श्री दग्गस में ममी पुत्र श्रीर धीर
 बदल लगे । नाग रथिक का घर पुत्रों के मरुत गान, मरल
 हँसो तथा बालक्रीडाओं में भर गया । ममी धानक तक में एक
 बढ़ कर सुन्दर थे । उन्हें देख कर माना पिता के हृष की सीमा
 न रही । योग्य व्यवस्था होन पर ममी को धर्म कम और गम्भ
 मन्धन्धी शिक्षा दी गई । ममी कुमार पुत्र की कलाओं में प्रवीण
 हो गए और राजा भेगिष की नौकरी बरन लग । युवा व्यवस्था
 प्राप्त होने पर नाग रथिक न कुलीन और सुगन्धी कथाया
 के साथ उनका विवाह कर दिया ।

एक बार राजा भेगिष के पास कोई नापसी (मन्थानिनी)
 एक चित्र लाई । यह चित्र वैशाली के राजा पटव की मुज्यष्ठा
 नामक पुत्री का था । उस दग्ग कर भेगिष के मन में उगम विवाह
 परन की इच्छा हुई । पिता की इच्छा पूरी करन के लिए अमय
 कुमार भगिष का घर बना कर वैशाली में गया । वहाँ जाकर
 राजमहल के ममीय दुकान कर ली । उमरी दुकान पर मुज्यष्ठा
 की एक दामी सुगन्धित वस्तुओं को रखीदन के लिए ध्यान लगा ।
 अमयकुमार ने एक पट पर भेगिष का चित्र बना करवाया था ।
 जिन समय दामी दुकान पर जाती वह उस चित्र की पूजा बरन
 लगता । एक बार दामी ने पूछा—यह किस का चित्र है ?

मैं यह नहीं बता सकता, अमयकुमार ने उत्तर दिया । दामी
 के बहुत आग्रहपूर्वक प्रार्थने पर अमयकुमार ने कहा— यह चित्र
 राजा भेगिष का है ।

दामी ने गारी बात मुज्यष्ठा से कही । मुज्यष्ठा ने दामी से कहा
 ऐसा प्रयत्न करो जिनसे हम राजा के साथ करा विवाह हो जाय ।
 दामी ने जाकर यह बात अमयकुमार से कही । इस पर अमय
 कुमार ने एक सुर्य सँवार कराई और भेगिष के पास को गई

लाया—चंद्र शुक्ला द्वादशी के दिन इस सुरंग के द्वारा आप यहाँ आजाइएगा। सुज्येष्ठा को भी इस बात की खबर कर दी कि श्रेणिक राजा द्वादशी के दिन वंशाली में आएंगे।

उसी दिन श्रेणिक आया। सुज्येष्ठा उसके साथ जाने के लिए तैयार होने लगी। इतने में उसकी छोटी बहिन चेलणा ने कहा—मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और श्रेणिक के साथ विवाह करूँगी। दोनों बहिनें तैयार होकर सुरंग के मुँह पर आईं। वहाँ आकर सुज्येष्ठा बोली—मैं अपना रत्नों का पिटारा भूल आई हूँ। मैं उसे लेने जाती हूँ। मेरे आने तक तुम यहीं ठहरना। यह कह कर वह रत्नकरण्ड लाने वापिस चली गई। इतने में श्रेणिक वहाँ आ पहुँचा। वह सुलसा के बत्तीस पुत्रों के साथ वहाँ आया था। सुरंग के द्वार पर खड़ी हुई चेलणा को सुज्येष्ठा समझ कर श्रेणिक ने उसे रथ पर बिठा लिया और शीघ्रता से राजगृही की ओर प्रस्थान कर दिया।

इतने में सुज्येष्ठा आई। सुरंग के द्वार पर किसी को न देख कर वह समझ गई कि चेलणा अकेली चली गई है। उसने चिल्लाना शुरू किया। चेड़ा महाराज को खबर पहुँची। पुत्री का हरण हुआ जान कर उन्होंने पीछा किया। सुलसा के पुत्रों ने चेड़ा राजा की सेना को मार्ग ही में रोक लिया। युद्ध शुरू हुआ। उस में सुलसा का एक पुत्र मारा गया। एक की मृत्यु से बाकी बचे हुए इकतीस पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। श्रेणिक चेलणा को लेकर राजगृही के समीप पहुँचा। राजा ने उसे सुज्येष्ठा के नाम से बुलाया तो चेलणा ने कहा—मैं सुज्येष्ठा नहीं हूँ। मैं तो उसकी छोटी बहिन चेलणा हूँ। राजा को अपनी भूल का पता लगा। बड़े समारोह के साथ श्रेणिक और चेलणा का विवाह हो गया।

सुलसा को अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुन कर बड़ा दुःख हुआ। वह विलाप करने लगी। एक साथ बत्तीस पुत्रों की

मृत्यु उमक लिए अमल हो गई। उम का रुन मुन कर आम
पाम के लोग भी शोक करने लगे। उम ममय अमयकुमार नाग
रथिक के घर आया और गुलमा का मानवना दन के लिए कहन
लगा—मुलम ! धर्म पर तुम्हारी दृढ़ धृष्टा है। तुम उमक मम का
पदिचानती हो। अविबकी पुरुष के ममान विलाप करने। तुम्हें शोभा
नहीं देता। यह ममार इन्द्रजाल के ममान है। इन्द्रधनुष के ममान
नधर है। हाथी के जानों के ममान बपल है। मन्थ्या राग के
ममान अस्थिर है। कमलपत्र पर पड़ी हुई धूँद के ममान क्षणिक है।
मृगतृष्णा के ममान मिथ्या है। यहाँ जो आया है वह अवश्य
जायगा। नष्ट होने वाली वस्तु के लिए शोक करना क्या है।
अमयकुमार के इस प्रकार के वचनों से गुन कर गुलमा और
नाग रथिक का शोक कुछ कम हो गया। ममार की पदिचाना
को समझ कर उन्होंने दुःख करना छोड़ दिया।

कुछ दिनों बाद भगवान् महावीर चम्पा नगरी में पधार। नगरी
के बाहर देवी न रामवसरण की रचना की। भगवान् ने धर्मोपदेश
दिया। देशना के अन्त में अम्बड़ नाम का विद्याधारी धारक खड़ा
हुआ। विद्या के बल से वह कई प्रकार के रूप बनट मबटा था।
वह राजगृही का रहने वाला था। उमने कहा—‘प्रभो ! आपके उप
देश से मेरा जन्म सफल होगया। अब मैं राजगृही आ रहा हूँ।

भगवान् ने परमापा—राजगृही में गुलमा नाम वाली धारिका
है। वह धर्म में परम दृढ़ है।

अम्बड़ ने मन में सोचा—गुलमा धारिका बड़ी पुण्यपरायिनी है,
जिसके लिए भगवान् स्वयं इस प्रकार कह रहे हैं। उसमें ऐसा कौन
सा गुण है जिससे भगवान् ने उसे धर्म में दृढ़ बताया। मैं उसके सम्य
करण की परीक्षा करूँगा। यह सोच कर उमने परिदाशक (संन्यासी)
का रूप बनाया और गुलमा के घर आकर बैठा—आमुप्यति !

मुझे भोजन दो इससे तुम्हें धर्म होगा। सुलसा ने उत्तर दिया—
जिन्हें देने से धर्म होता है, उन्हें मैं जानती हूँ।

वहाँ से लौट कर अम्बड़ ने आकाश में पद्मामन रचा और उस पर बैठ कर लोगों को आश्चर्य में डालने लगा। लोग उसे भोजन के लिए निमन्त्रित करने लगे किन्तु उमने किसी का निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया। लोगों ने पूछा—भगवान्! ऐसा कौन भाग्यशाली है जिसके घर का भोजन ग्रहण करके आप पारणा करेंगे।

अम्बड़ ने कहा—मैं सुलसा के घर का आहार पानी ग्रहण करूँगा।

लोग सुलसा को बधाई देने आए। उन्होंने कहा—सुलसे! तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो। तुम्हारे घर भूखा संन्यासी भोजन करेगा।

सुलसा ने उत्तर दिया— मैं इसे ढोंग मानती हूँ।

लोगों ने यह बात अम्बड़ से कही। अम्बड़ ने समझ लिया—सुलसा परम सम्यग्दृष्टि है जिससे महान् अतिशय देखने पर भी वह श्रद्धा में डोँवाडोल नहीं हुई।

इसके बाद अम्बड़ श्रावक ने जैन मुनि का रूप बनाया। 'शिसीहि शिसीहि' के साथ नमुक्कार मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसने सुलसा के घर में प्रवेश किया। सुलसा ने मुनि जान कर उसका उचित सत्कार किया। अम्बड़ श्रावक ने अपना असली रूप बता कर सुलसा की बहुत प्रशंसा की। उसे भगवान् महावीर द्वारा की हुई प्रशंसा की बात कही। इसके बाद वह अपने घर चला गया।

सम्यक्त्व में दृढ़ होने के कारण सुलसा ने तीर्थङ्कर गोत्र बाँधा। आगामी चौबीसी मे उसका जीव पन्द्रहवें तीर्थङ्कर के रूप में उत्पन्न होगा और उसी भव में मोक्ष जायगा।

(ठा. ६ उ. ३ सूत्र ६६१ टीका) (हरि. आव. नि. गा. १२८४)

(२) मीना

भरतेश्वर के मिथिना नाम की नगरी थी। वहाँ हस्तिना राजा वासुकी की पुत्र राजा जनक राज्य करता था। उसका दूत नाम विदेह था। रानी का नाम विदेहा था। राजा न्याय नीतिप्रमाण था। प्रजा का पुत्रवत् पालन करता था। अतः प्रजा भी उस बहुत मानती थी।

रानी विदेहा में राजरानी के योग्य सब ही सुगुण विद्यमान थे। सुगुण पूर्वक समय पितानी हुई रानी एक समय गर्भवती हुई। समय पूरा होने पर रानी की कुक्षि में एक पुगल, अर्थात् एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। इसमें राजा, रानी और प्रजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई।

इसी समय माँधर्म दण्डलोष का विंगल नाम का देव अथवा नान ग अपना पूर्वभय दण्ड रहा था। रानी विदेहा की कुक्षि में उत्पन्न होने वाले पुगल मन्तान में से पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले नीच के साथ उसे अपने पूर्व भय के देव का स्मरण हो आया। अपने देव का बदला लेने के लिये वह नीच की रानी के प्रसूति गृह में आया और वहाँ से बालक को उठाकर चले दिया। वह उसे मार डालना चाहता था किन्तु बालक की सुन्दर आकृति देख कर उसे उस पर दया आ गई। इससे उसे वैशाख पक्ष पर ले आकर एक वन में सुनमान जगह पर रख दिया। इस प्रकार अपने देव का बदला चुका हुआ मान कर वह शपथ अपने स्थान पर सीट आया।

वैशाख पक्ष पर रघुनूपुर नाम का नगर था। वहाँ पर चन्द्रमणि नाम का दिवाकर राज्य करता था। दनर्षीदा करता हुआ वह उधर निजल आया। एक सुन्दर बालक को वहाँ पर पड़ा हुआ

देख कर उसे आश्चर्य और प्रमत्तता दोनों हुए। उसने तत्काल बालक को उठा लिया और अपने महल की ओर रवाना हुआ। घर आकर उसने वह बालक रानी को दे दिया। उसके कोई सन्तान नहीं थी इस लिए ऐसे सुन्दर बालक को प्राप्त कर उसे बहुत खुशी हुई। बालक की प्राप्ति के विषय में राजा और रानी के सिवाय किसी को कुछ भी मालूम न था इस लिये उन दोनों ने विचार किया कि इसे अपना निजी पुत्र होना जाहिर करके धूमधाम से इसका जन्मोत्सव मनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने अपने परिजनों में तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि रानी सगर्भा थी किन्तु कई कारणों से यह बात अब तक गुप्त रखी गई थी। आज रानी की कुक्षि से एक पुत्ररत्न का जन्म हुआ है। इस घोषणा को सुन कर प्रजा में आनन्द छा गया। विविध प्रकार से खुशियाँ मनाई जाने लगीं। पुत्र जन्मोत्सव मना कर राजा ने पुत्र का नाम भामण्डल रखा। सुखपूर्वक लालन पालन होने से वह द्वितीया के चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगा। क्रमशः बढ़ता हुआ बालक यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। अब राजा चन्द्रगति को उसके अनुरूप योग्य कन्या खोजने की चिन्ता हुई।

अपने यहाँ पुत्र तथा पुत्री के उत्पन्न होने की शुभ सूचना एक दासी द्वारा प्राप्त करके राजा जनक खुश हो ही रहे थे इतने ही में पुत्र-हरण की दुःखद घटना घटी। दूसरी दासी द्वारा इस खबर को सुन कर राजा की खुशी चिन्ता में परिणत हो गई। उनके हृदय को भारी चोट पहुँची जिससे वे मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। प्रजा में भी अत्यन्त शोक छा गया। शीतल उपचार करने पर राजा की मूर्च्छा दूर हुई। पुत्री को ही पुत्र मान कर उन्होंने संतोष किया। जन्मोत्सव मना कर पुत्री का नाम सीता रक्खा। पाँच धायों द्वारा लालन पालन की जाती हुई सीता सुरक्षित बेल की तरह बढ़ने लगी।

योग्य यय होन पर रही की चामट कनाओं में यह प्रवीण हा गई । अब राजा विदेह को उमक योग्य घर गोजन की चिन्ता हुई । घर में नीच लिगी बातें अथवा देखनी चाहिये—

बुद्धि च शील च मनाधता च, विद्या च विषय च वपुषयश्च ।

घर गुणा मम विलासनीयास्तत परं भाग्यवशा हि कन्या ॥

अर्थान्— बुद्धि, शील (स्वभाव और आचरण) सत्त्वता, (साता पिता एवं भाई आदि परिवार), विद्या, धन, शरीर (स्वास्थ्य आदि) वय (वय) य मात आनें घर व अंदर देख कर ही क्या दना चाहिए । इनक बात व या अपन भाग्यार्थीन है ।

चितान्तर पर्यंत व दक्षिण में अक्षयर्षि नाम का एक देश था । वहाँ अन्तरंग नाम का एक मन्त्रराजा राज्य करता था । उसके बहुत से पुत्र थे । एक समय व बड़ी भारी मना लहर मिथिला पर बढ़ आय और नाना प्रकार ॥ उपद्रव करने लग । राजा विदेह की मना थोड़ी होन व चारण यह उनक उपद्रव रोकने में अममर्थ थी । उनकी मना बारबार परास्त होती थी । यह देख कर राजा विदेह बहुत पराया । सहायता के लिए अपन मित्र राजा दशरथ के पास उमने एक दूत भजा । दूत की बात सुन कर राजा दशरथ अपन मित्र राजा विदेह की सहायता के लिए मनासहित मिथिला जाने को तैयार हुए । उमी समय राम और लक्ष्मण आकर उनक मामने उपस्थित हुए और विनय पूर्वक अर्ज करने लग कि हे पूज्य ! आपकी वृद्धावस्था है । अतः हम लोगो को ही मिथिला जाने की आज्ञा दीजिये । पुत्रों का विशेष आग्रह देख कर राजा दशरथ ने उन्हें मिथिला की ओर विदा दिया । वहाँ पहुँच कर राम और लक्ष्मण ने ऐसा पराक्रम दिखनाया कि मन्त्रराजा की मना भाग गई । राजा विदेह और मिथिलावासी दोनों का गान्धिमिली, व निरद्वेष हो गए । उनका अद्भुत पराक्रम देख

कर राजा विदेह को बहुत प्रमत्तता हुई । उनका उचित मन्कार करके उन्हें अयोध्या की ओर विदा किया ।

सीता का दूसरा नाम जानकी था । वह परमसुन्दरी एवं रूपवती थी । उसके रूप लावण्य की प्रशंसा चारों ओर फैल चुकी थी । एक समय नारद मुनि उसे देखने के लिये मिथिला में आये । राजमहल में आकर वे सीधे वहाँ पहुँचे जहाँ जानकी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी । नारद मुनि के विचित्र रूप को देख कर जानकी डर कर भागने लगी, दासियों ने शोर किया जिससे राजपुरुष वहाँ पहुँचे और नारद मुनि को पकड़ कर अपमान पूर्वक महल से बाहर निकाल दिया । नारद मुनि को बड़ा क्रोध आया । वे इस अपमान का बदला लेने का उपाय सोचने लगे । सीता का एक चित्र बना कर वे वैताह्य गिरि पर विद्याधरकुमार भामण्डल के पास पहुँचे । भामण्डल को वह चित्रपट दिखला कर सीता को हर लाने के लिये नारदमुनि उसे उत्साहित कर वहाँ से चले गये । चित्रपट देख कर भामण्डल सीता पर मुग्ध होगया । उसकी प्राप्ति के लिये वह रात दिन चिन्तित रहने लगा । राजपुत्र की चिन्ता और उदासीनता का कारण मालूम करके चन्द्रगति ने एक दूत जनक के पास भेजा और अपने पुत्र भामण्डल के लिये सीता की मांगणी की । दूत की बात सुन कर राजा जनक ने उत्तर दिया कि— मैंने अपनी प्यारी पुत्री सीता का स्वयंवर द्वारा विवाह करने का निश्चय किया है । स्वयंवर में सब राजाओं को निमन्त्रण दिया जायगा । मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार देवाधिष्ठित वज्रावर्त नाम का धनुष वहाँ रखा जायगा । जो धनुष पर बाण चढ़ाने में समर्थ होगा उसी के साथ सीता का पाणिग्रहण होगा । दूत ने वैताह्य गिरि पर आकर सारी बात चन्द्रगति को कह सुनाई । राजा ने भामण्डल को आश्वासन । और सीता के स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगा ।

दूत के लौट जान पर राजा जनक न बहुत कुशल चारीगों का बुला कर सुन्दर स्वर्यवर मण्डप बनान की आज्ञा दी । नपथ्यान् राजा न विविध दणों के राजाओं व राम स्वर्यवर का निमन्त्रण भेजा । निश्चित तिथि पर जनक राजा और राजकुमार स्वर्यवर मण्डप में उपस्थित हुए । राजा दशरथ राम, लक्ष्मण आदि अपने पुत्रों व माय और विद्याधर चन्द्रगति त्रिवेण पुत्र मामण्डल के साथ वहाँ आए । सभी राजाओं व यथायोग्य आगमन पर बैठ जाने व पथ्यान् राजा जनक न धनुष की आर में बैठ करके सब राजाओं को अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई । इसी समय तब प्रतिहारी व माय सुन्दर वस्त्राभूषण । स अर्जुन मीता स्वर्यवर मण्डप में आई । उस व अर्जुन रूप लाक्षण को देख कर उपस्थित सभी राजा और राजकुमार उमड़ी प्राप्ति व लिए अपने अपने इष्टदण का ध्यान करने लगे ।

राजा जनक की प्रतिज्ञा सुन कर बैठ हुए राजकुमारों म म प्रत्यक्ष चारी चारी स धनुष व राम आकर अपना बल अजमान लग विन्तु धनुष पर पाण बढाना तो दूर रहा, उस धनुष का हिलान में भी समर्थ न हुए । जो राजकुमार बह गये व माय अबक कर धनुष के पास आत व अमपल होपान पर वे लड़ना म मिर नीचा करके बापिम अपने आगमन पर आ बैठते थे । राजकुमारों की यह दशा देख कर राजा जनक के हृदय में चिन्ता उत्पन्न हुई । वह सोचने लगा— क्या क्षत्रियों का बल पराक्रम पूरा हो चुका है ? क्या भरी प्रतिज्ञा पूरी न होगी ? क्या मीता का विवाह न हो सकेगा ? उसके हृदय में इस प्रश्न व मङ्गल विचल्प उठ रहे थे । इतने ही में बाहु-व्यसुलदीपक दशरदनन्दन राम अपने आगमन स उठे । धनुष के पास आकर अनायास ही उन्होंने धनुष को उठा कर उन पर दाय बढा दिया । यह दाय कर राजा जनक की प्रसन्नता की

सीमा न रही। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। सीताने परम हर्ष के साथ अपने भाग्य की सराहना करते हुए राम के गले में वरमाला डाल दी।

राजा जनक और राजा दशरथ पहले से मित्र थे। अब उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। राजा जनक ने विधिपूर्वक सीता का विवाह राम के साथ कर दिया। राजा दशरथ अपने पुत्रों और पुत्रवधू को साथ लेकर सानन्द अयोध्या लौट आए और सुख पूर्वक समय बिताने लगे।

स्वयंवर में आए हुए दूसरे राजा लोग निराश होकर अपने अपने नगर को वापिस लौटे। विद्याधरकुमार भामण्डल को अत्यधिक निराशा हुई। सीता की प्राप्ति न होने से वह रात दिन चिन्तित एवं उदाम रहने लगा।

एक समय चार ज्ञान के धारक एक मुनिराज अयोध्या में पधारे। राजा दशरथ अपने परिवार सहित धर्मोपदेश सुनने के लिए गया। भामण्डल को साथ लेकर आकाशमार्ग से गमन करता हुआ चन्द्रगति भी उधर से निकला। मुनिराज को देख कर वह नीचे उतर आया। भक्तिपूर्वक वन्दना नमस्कार कर वह वहाँ बैठ गया। 'भामण्डल अब भी सीता की अभिलाषा से संतप्त हो रहा है' यह बात अपने ज्ञान द्वारा जान कर मुनिराज ने समयोचित देशना दी। प्रसंगवश चन्द्रगति और उसकी रानी पुष्पवती के तथा भामण्डल और सीता के पूर्वभव कह सुनाये। उसी में भामण्डल और सीता का इस भव में एक साथ जन्म लेना और तत्काल पूर्वभव के वैरी एक देव द्वारा भामण्डल का हरा जाना आदि सारा वृत्तान्त भी कह सुनाया। इसे सुन कर भामण्डल को जातिस्मरण ज्ञान हो गया। मूर्च्छित होकर वह उसी क्षण भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी मूर्च्छा दूर हुई। जिस तरह मुनिराज ने कहा था प्रकार उसने अपने पूर्वभव का सारा वृत्तान्त जान लिया।

मीना को अपनी पहिन ममक कर उमन उम प्रणाम किया। उन्म मे बिछुड़ हुए अपने भाई को प्राप्त कर मीना को भी अग्न प्रमन्नता हुई। चन्द्रगति न दूत भेजकर राजा जनक और उमकी रानी विदेहा को भी बुलवाया और अग्न ही जिनका हग्न हा गया था वह यह भामण्डल तुम्हाग पुत्र ई आदि मारा हग्न उन्हे कह सुनाया। यह सुन कर उन्हे परम हर्ष हुआ और भामण्डल को अपना पुत्र ममक कर छानी म लगा लिया। अपन वास्तविक मातापिता को पहिचान कर भामण्डल को भी बहुत प्रसन्नता हुई। उमने उन्ह भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अपना पूर्वमव सुन कर चन्द्रगति को वैराग्य उपपन्न होगया। भामण्डल को राजसिंहासन पर बिठा कर दीक्षा अङ्गीकार कर ली।

राजा दशरथ ने भी मुनिराज म अपन पूर्वमव क विषय म पूछा। अपन पूर्वमव का ह्नात सुन कर राजा दशरथ को भी वैराग्य उपपन्न होगया। उन्होने भी अपन ज्यष्ट पुत्र राम का राज्य दपर दीक्षा लेन का निधय कर लिया।

राम के राज्याभिषेक की तैयारी होन लगी। रानी वैश्यो की दानी मन्वरा स यह महन नहीं हो मया। उमने वैश्यो का उदमाया और संग्राम क समय राजा दशरथ द्वारा दिये गये दो घर मांगन क लिय प्रेरित किया। दामी की बातोंमे आकर कैशरी न राजा स दो घर मांगे— मर पुत्र भरत को राजगद्दी मिल और राम का चौदह वर्ष का वनवास। अपने वचन का पालन करने के लिए राजा ने हमक दोनों घरदान स्वीकार किए। पिता की आज्ञा म राम वन जाने क लिय तय्यार हुए। जब यह बात सीता को मन्तूम हुई तो वह भी राम क साथ वन जान का तय्यार हो गई। रानी वैश्या के पास जाकर वन जान की अनुमति मांगन लगी। वैश्या ने कहा— 'पुत्रि' राम दिना की आज्ञा मे वन जा रहा

हैं। वह वीर पुरुष हैं। उसके लिये कुछ कठिन नहीं है किन्तु तू बहुत कोमलाङ्गी है। तू मदा महलों में रही है। वन में शीत ताप आदि के तथा पैदल चलने के कष्ट को कैसे सहन कर सकेगी? सीता ने कहा—माताजी! आपका कहना ठीक है किन्तु आपका आशीर्वाद मेरी सब कठिनाइयों को दूर करेगा। जिस प्रकार रोहिणी चन्द्रमा का, विजली मेघ का और छाया पुरुष का अनुसरण करती है उसी प्रकार पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति का अनुसरण करना चाहिए। पति के सुख में सुखी और दुःख में दुखी रहना उनका परम धर्म है। इस प्रकार विनय पूर्वक निवेदन कर सीता ने कौशल्या से वन जाने की आज्ञा प्राप्त कर ली।

राम की वन जाने की बात सुन कर लक्ष्मण एकदम कुपित हो गया। वह कहने लगा कि मेरे रहते हुए राम के राजगद्दी के हक को कौन छीन सकता है? पिताजी तो सरल प्रकृति के हैं किन्तु स्त्रियों स्वभावतः कुटिल हुआ करती हैं। अन्यथा कैकयी अपना वरदान इस समय क्यों माँगती? मैं राम को वन में न जाने दूँगा। मैं उन्हें राजगद्दी पर बिठाऊँगा। ऐसा सोच कर लक्ष्मण राम के पास आया। राम ने समझा कर उसका क्रोध शान्त किया। वह भी राम के साथ वन जाने को तैयार हो गया। तत्पश्चात् सीता और लक्ष्मण सहित राम वन की ओर रवाना हो गए।

एक समय एक सघन वन में एक झोपड़ी बना कर सीता, लक्ष्मण और राम ठहरे हुए थे। सीता के अद्भुत रूप लावण्य की शोभा सुन कर कामातुर बना हुआ रावण संन्यासी का वेष बना कर वहाँ आया। राम और लक्ष्मण के बाहर चले जाने पर वह झोपड़ी के पास आया और भिक्षा माँगने लगा। भिक्षा देने के लिये जब सीता बाहर निकली तो रावण ने उसे पकड़ लिया और अपने पुण्य विमान में बिठा कर लंका ले गया। वहाँ ले जाकर सीता को

अगोत्र प्राणिका में रग्न किया। अत्र कामी रावण मीता को अनङ्ग तरह के प्रलोभन लेकर उसे अपने ज्ञान में बंधान की ध्येय वस्तु लगा। ह देवि ! तुम प्रमथ हाथर मृग स्त्रीकारक। मैं तुम्हारा दास बन कर रहूँगा। मैं तुम्हें अपनी पटगनी बना कर रहूँगा। तुम्हारी आत्मा का कमी उन्लेखन नहीं करूँगा। किसी स्त्री पर पलायन न करने का मेरा नियम तिया हुआ है। अत्र ह देवि ! मृगमुके प्रमथनायुध स्त्रीकारक। मीता न रावण के शक्ति पर बुद्ध भी ध्यान न किया। वह तो अपने मन में 'राम राम' की स्तुति लगा रही थी। जब रावण ने देखा कि मीता पर उग्रवृत्तताय गय प्रलोभनों का बुद्ध भी अमर नहीं हो रहा है तब वह उसे अपनी तलवार का डर दिखाने लगा। मीता हमेशा डरने वाली न थी। उसने निर्भीक होकर जवाब दिया कि ह रावण ! तू अपनी तलवार का डर किस बात रहा है ? मुझे अपना प्रतिप्रत धर्म प्राणों से भी प्यारा है। अपने मर्त्यत्व की रक्षा के लिए मैं हमेशा हमेशा अपने प्राण न्योन्नास कर सकती हूँ। जिस प्रकार जीवित निहरी भी मूर्खों के बाल उग्रादना और जीवित शयनाग के मस्तक की मणि का प्राप्ति करना असम्भव है उसी प्रकार मृतियों के मर्त्यत्व का अपहरण करना भी असम्भव है।

रावण ने गाम, दाम, दण्ड और भद्र इन चारों नीतियों का प्रयोग मीता पर कर लिया किन्तु उसकी एक भी दृष्टि मचलने लगी। मीता का अपने सतीत्व में मेरे के समान निश्चल पद वह समझ कर रावण निराश हो गया। वह चापिम अपने महल का लौट गया किन्तु वह बाधाओं में दग्ध होन लगा। अपने पति की यह दगा देन कर मन्दोदरी का बहुत दुःख हुआ। वह बदन लगी—है स्वामिन् ! मीता का हरण करके आपन दान अनुचित काम किया है। आप सहीच उत्तम दृष्टि से यह कार्य

शोभा नहीं देता । सीता महामती है । वह मन से भी परपुरुष को इच्छा नहीं करती । सतियों को कष्ट देना ठीक नहीं है । अतः आप इस दुष्ट वासना को हृदय से निकाल दीजिए और शीघ्र ही सीता को वापिस राम के पाम पहुँचा दीजिए । रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी रावण को बहुत कुछ समझाया किन्तु रावण तो कामान्ध बना हुआ था । उसने किसी की बात पर ध्यान न दिया ।

राम लक्ष्मण जब वापिस लौट कर भोंपड़ी पर आये तो उन्होंने वहाँ सीता को न देखा, इससे उन्हें बहुत दुःख हुआ । वे इधर उधर सीता की खोज करने लगे किन्तु सीता का कहीं पता न लगा । सीता की खोज में घूमते हुए राम लक्ष्मण की सुग्रीव से भेंट हो गई । सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने भी चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे । हनुमान् द्वारा सीता की खबर पाकर राम, लक्ष्मण और सुग्रीव बहुत बड़ी सेना लेकर लंका को गये । अपनी सेना को सज्जित कर रावण भी युद्ध के लिये तय्यार हुआ । दोनों तरफ की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ । कई वीर योद्धा मारे गये । अन्त में वासुदेव लक्ष्मण द्वारा प्रतिवासुदेव रावण मारा गया । राम की विजय हुई । सीता को लेकर राम और लक्ष्मण अयोध्या को लौटे । माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकयी को तथा भरत को और सभी नगर निवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई । सभी ने मिल कर राम का राज्याभिषेक किया । न्याय-नीतिपूर्वक प्रजा का पुत्र-वत् पालन करते हुए राजा राम सुखपूर्वक दिन बिताने लगे ।

एक समय रात्रि के अन्तिम भाग में सीता ने एक शुभ स्वप्न देखा । उसने अपना स्वप्न राम से कहा । स्वप्न सुन कर राम ने कहा— देवि ! तुम्हारी कुक्षि से किसी वीरपुत्र का जन्म होगा । सीता यतना पूर्वक अपने गर्भ का पालन करने लगी ।

सीता के सिवाय राम के प्रभावती, रतिनिभा और श्रीदामा

नाम की तीन शानियाँ थीं थी। मीना को मगमा जान कर उनका मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे उस पर कोई कलंक अड़ाना चाहती थी। अतः शतदिन उसका छिट्टे दूँ दनसर्गी। एक दिन कपटपूर्वक उन्होंने मीना से पूछा कि मगि ! तुम लंका में बहुत समय तक रही थी और रावण को भी देखा था। हमें भी बताओ कि रावण का रूप कैसा था ? मीना की प्रकृति मरल थी। उमन कहा— बहिनो ! मैं रावण का रूप नहीं देगा किन्तु कभी कभी मुझे डराने धमकाने के लिए वह अशोक वाटिका में आया करता था इगलित उमर बचल पर मैंने देखा है। मीतो न कहा— अच्छा, उमर पर ही विवशित करके हमें दिखाओ। उन्हें देखने की हमें बहुत इच्छा है। मीना प्रकृति वाली मीना उनका कपटमास को न जान सकती। मरल मास न उमन रावण के दोनों पर विवशित कर दिया। मीतो न दृष्टे अपना पाग राव लिया। अब वे अपनी इच्छा को पूरी करने का उचित अवसर देखने लगीं। एक समय राम अकाल घंट हुए थे। तब मग मीतो मिल कर उनका पास गईं। विश्व दिखा कर वे कहने लगीं— स्वामिन् ! जिस मीता को आप प्रतिमता और मती कहते हैं उसका चरित्र पर जरा गौर कीजिए। वह अब भी रावण की ही इच्छा करती है। वह नित्यप्रति इन चरणों के दगल करती है। मीतो की बात सुन कर राम विचार में पड़ गए किन्तु किसी अनघन के कारण मीतो न यह बात बनाव् हागी। वह मोक्ष कर राम न उनही बातों की ओर कोई दिशेष ध्यान नहीं दिया। अपना प्रपाम अतपल होत देख मीतो की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। उन्होंने अपनी दासियों द्वारा लंगो में धीर धीर वह दात फैलानी शुरू की। हमस लोग भी अब मीता को सबलक समझने लगे।

एक दिन रात्रि के समय राम सादा वस्त्र पहन कर लोको के कुछ कुछ आनन के लिये नगर में निकल। अपने हुए वस्त्र धोरी के दर

के पास जा पहुँचे । धोविन गान में देरी ने आई थी । वह दरवाजा खटखटा रही थी । धोवी उमें बुरी तरह से डाट रहा था और कह रहा था कि मैं राम थोड़ा ही हूँ जिन्होंने रावण के पास रही हुई सीता को वापिस अपने घर में रख लिया । धोवी के इन शब्दों ने राम के हृदय को भेद डाला । उन्होंने सीता को त्यागने का निश्चय कर लिया ।

दूसरे दिन राम ने सारी हकीकत लक्ष्मण से कही । लक्ष्मण ने कहा-पूज्य आता ! आप यह क्या कह रहे हैं ? सीता शुद्ध हैं । वह महासती हैं । उसके विषय में किसी प्रकार की भी शङ्का न करनी चाहिए । राम ने कहा—तुम्हारा कहना ठीक है किन्तु लोकापवाद से रघु-कुल का निर्मल यश मलिन होता है । मैं इसे सहन नहीं कर सकता ।

दूसरे दिन प्रातःकाल राम ने सीता को वन के दृश्य देखने रूप दोहद को पूरा करने के बहाने से रथ में बैठा कर जंगल में भेज दिया । एक भयंकर जंगल के अन्दर ले जाकर सारथी ने सीता से सारी हकीकत कही । सुनते ही सीता मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी । शीतल पवन से कुछ देर बाद उसकी मूर्च्छा दूर हुई । सीता की यह दशा देख कर सारथी बहुत दुखी हुआ किन्तु वह विवश था । सीता को वहाँ छोड़ कर वह वापिस अयोध्या लौट आया । सीता अपने मन में सोच रही थी कि मैंने ऐसा कौन सा अशुभ कार्य किया या किसी पर भूठा कलंक चढ़ाया है जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में मुझ पर यह भूठा कलंक लगा है ।

पुण्डरीकपुर का स्वामी राजा वज्रजंघ अपने मंत्रियों सहित उस वन में हाथी पकड़ने के लिये आया था । अपना कार्य करके वापिस लौटते हुए उसने विलाप करती हुई सीता को देखा । नजदीक जाकर उसने सीता से उसके दुःख का कारण पूछा । प्रधानमन्त्री ने राजा का परिचय देते हुए कहा—हे सुभगे ! ये पुण्डरीकपुर के राजा वज्रजंघ हैं । ये परनारी के सहोदर परम श्रावक हैं । तुम

अपना वृत्तांत इनसे कहो । ये अवश्य तुम्हारा दुःख दूर करेंगे ।

मन्त्री वं पञ्चन पर विश्वास करने भीता न अपना मारा दुःखान्त
ब्रह्म मुनाया । राजा कहन लगा— हे आर्य ! एक धर्म दान परम्परा
बन्धु होन हैं । इमालिय तुम मरी धर्म पहिन हा । तुम मुम्ह अपना
भाइ ममभ कर मर पर का पावन करा और धर्म प्यान करा ।
हुइ मुख पूषक अपना ममभ बिगाआ । पञ्चजय का मुठ हथ
जान कर भीता न पुण्डरीकपुर में जाना स्वीकार कर लिपा ।
राजा पञ्चजय भीता का पालकी म भेगा कर अपन नगर में ल
आया । भीता विधिवत अपन गम्भ का पालन बान लगी ।

ममय पूरा दान पर भीता न एक पृथ्वीगल का जन्म दिया । राजा
पञ्चनपन दोनों पुत्रों का जन्मागम मनाया । उनमें से एक का नाम
लव और दुसर का नाम कुण रखा । दोनों राजपुत्रों का जन्म दण्डव
पदों लग । पाग्य पय दान पर उन दोनों का शत्रु और शात्रु
की शिक्षा दिलाई गई । पौवन अपर्याप्त प्राप्त हा न पर राजा पञ्च
जय न दूसरी बत्तीम राजकन्याओं का और अपनी पुत्री शक्ति
पला का विवाह लव व माध कर दिया । कुण व लिए राजा
पञ्चजय न पृथ्वीपुर व राजा पृथुराज से उमरी कन्या की मांगती
की बिना लव, कुण व पशु की अज्ञात बता पर पृथुराज न अपनी
कन्या देन से इनकार कर दिया । राजा पञ्चजय ने हर अपना
अपमान ममभा । राजा पञ्चजय ने लव कुण की साथ लव
पृथुराज व नगर पर चढ़ाई कर हा । उसकी प्रदल गन्ना व सामन
पृथुराज की सना न निक मका । पराम्न हाकर हर मैदान दण्ड
कर भाग गई । पृथुराज भी अपने प्राण बचाने के लिए भागने
लगा बिना लव, कुण न उम सारो और से पर लिपा । कुण ने
बहा—राक्षस ! और सारी उम कुल दण्ड दान हर देन होन
हुल बंग दालो के मोदन से अपने प्राण बचा कर भागे हुए

शोभा नहीं देते। जरा मैदान में खड़े रह कर हमारा पराक्रम तो देखो जिममें हमारे कुल वंश का पता चल जाय। कुश के ये मर्मकारी वचन सुन कर पृथुराज का अभिमान चूरचूर हो गया। वह मन में सोचने लगा—इन दोनों वीरों का पराक्रम ही इनके उत्तम कुल वंश का परिचय दे रहा है। ये अवश्य ही किसी वीर क्षत्रिय की सन्तान हैं। इन्हें अपनी कन्या देने में मेरा गौरव ही है। ऐसा सोच कर पृथुराज ने राजा वज्रजंघ से सुलह करके अपनी कन्या का विवाह कुश के साथ कर दिया। इसी समय नारद मुनि वहाँ आ पहुँचे। राजा वज्रजंघ के प्रार्थना करने पर नारद मुनि ने लव और कुश के कुल वंश का परिचय दिया, जिससे पृथुराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगा।

इसके बाद राजा वज्रजंघ लव और कुश के साथ अनेक नगरों पर विजय करता हुआ पुण्डरीकपुर लौट आया।

मती साध्वी मीता पर कलंक चढ़ाना, गर्भवती अवस्था में निष्कारण उसे भयङ्कर वन में छोड़ देना आदि सारा वृत्तान्त नारदजी द्वारा जान कर लव और कुश राम पर अति कुपित हुए। राजा वज्रजंघ की सेना को साथ में लेकर लव और कुश ने अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। इस अचानक चढ़ाई से राम लक्ष्मण को अति विस्मय हुआ। वे सोचने लगे कि यह कौन शत्रु है और इस आकस्मिक आक्रमण का क्या कारण है? आखिर अपनी सेना को लेकर वे भी मैदान में आए। घमासान युद्ध शुरू हुआ। लव कुश के बाणप्रहार से परास्त होकर राम की सेना अपने प्राण लेकर भागने लगी। अपनी सेना की यह दशा देख कर वे विस्मय के साथ विचार में पड़ गए कि हमारी सेना ने आज तक अनेक युद्ध किये। सर्वत्र विजय हुई किन्तु ऐसी दशा कभी नहीं हुई। क्या 'पार्जन' की हुई कीर्ति पर आज धब्बा लग जायगा? कुछ भी हो

हर्म वीरता पूर्णक शत्रु का मुकामना करना ही चाहित । एसा
मात्र कर सम्मग्य अनुप पाव्य लयत आग बढ़ा । उमक आन हूण
बागों को सब और छुग धीन में ही काट दंत थे । शत्रु पर देह मय
शत्रों को निष्फल जान दंत कर सम्मग्य आनि कृपित हूण ।
विजय का कोई उपाय न दंत कर शत्रु का मिर काट कर लान
क लिए उन्होंने सब खलाया । सब कुश क बाग आकर उन
लोनो भाइयों की प्रणयिता दवर सब बापित लोट आया । अब
ता राम सम्मग्य की निराशा कर ठिकाना न रहा । वे दोनों
उदाग होकर बैठ गये और माचन लग कि मालूम हाता है कि
य कोई नय बलदब और बागुदब प्रबट हुए हैं ।

उसी समय नारद मुनि वहाँ आ पहुँच । राम सम्मग्य का
उदाग बैठ दंत कर क ईम कर कहन लग- हर्मित दान क बदल
आज आप उदाग होकर ईम बैठ हैं ? अबन मृप्य और पुत्र क
सामन पराजित होना ता हर्म की बात है । राम सम्मग्य न कहा-
महाराज ! हम आपकी बात का रहस्य कुछ भी नहीं समझ सक ।
जरा स्पष्ट करके कहिये । नारदजी न कहा प लदन दान दावों
वीर भावा सीता क पुत्र है । सब न भी हम बात की श्रुता
दी है क्योंकि वह स्वर्गोत्थी पर नहीं चलता ।

नारदजी की बात सुन कर राम सम्मग्य क हर्म का पारादा
न रहा । प अपने वीर पुत्रों न बट कर्म क लिए आनुरता
पूर्वक उठावी तरफ चल । सब कुश क दात आकर नारदजी न
यह सारा इच्छान्व कहा । उन्होंने अपने अस्त शस्त्र नीच दान
दिय और आग का कर सामन आन हुए राम सम्मग्य क चरणों
में मिर बसाया । उन्होंने भी प्रणयिजन कर आदीदाद दिया ।
अपने वीर पुत्रों को देन कर उर आनि हर्म हुआ । इसके बाद
राम न सीता का मान की आशा दी । सीता क दान आकर

लक्ष्मण ने चरणों में नमस्कार किया और अयोध्या में चल कर उमें पावन करने की प्रार्थना की। सीता ने कहा— वन्म ! अयोध्या चलने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है किन्तु जिम लोकापवाद से डर कर राम ने मेरा त्याग किया था वह तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि अपने मतीत्व की परीक्षा देकर ही मैं अयोध्या में प्रवेश करूँगी।

राम के पास आकर लक्ष्मण ने सीता की प्रतिज्ञा कह सुनाई। मती सीता को निष्कारण वन में छोड़ देने के कारण होने वाले पश्चात्ताप से राम पहले से ही खिन्न हो रहे थे। सीता की कठिन प्रतिज्ञा को सुन कर वे और भी अधिक खिन्न हुए। राम के पास अन्य कोई उपाय न था, वे विवश थे। उन्होंने एक अग्नि का कुण्ड बनवाया। इस दृश्य को देखने के लिए अनेक सुर नर वहाँ इकट्ठे हुए और उत्सुकता पूर्ण नेत्रों से सीता की ओर देखने लगे। अग्नि अपना प्रचण्ड रूप धारण कर चुकी थी। उसकी ओर आँख उठा कर देखना भी लोगों के लिए कठिन हो गया। उस समय सीता अग्निकुण्ड के पास आकर खड़ी हो गई और उपस्थित देव और मनुष्यों के सामने अग्नि से कहने लगी—

मनसि वचसि काये जागरे स्वप्नमध्ये,
यदि मम पतिभावो राघवादन्यपुंसि ।
तदिह दह शरीरं पापकं पावक ! त्वं,
सुकृत निकृतकानां त्वं हि सर्वत्र साक्षी ॥

अर्थात्—मन, वचन या काया में, जागते समय या स्वप्न में, यदि रामचन्द्रजी को छोड़ कर किसी दूसरे पुरुष में मेरा पतिभाव हुआ हो तो हे अग्नि ! तुम इसे पापी शरीर को जला डालो। सदाचार और दुर्गाचार के लिए इस समय तुम्ही साक्षी हो।

ऐसा कह कर सीता उस अग्निकुण्ड में कूद पड़ी। तत्काल अग्नि

पूम पर यह वृण्ड जल में डाल दिया। शीलरसक टैपों में जल में डाल दिया पर मिहाम्भाल बना दिया और मनी मीना टम पर बैठी हुई दिग्गज लगी। यह दृश्य दृश्य कर लागो के दृश्य का टिप्पण न रहा। मनी के जयनाद में आवाज शुरू हुई। दृश्याला न मनी का पुष्पवृष्टि की।

राम उपस्थित जनसमाज के मामने पक्षापाव करन लग-
मने मनी माष्ठी पत्नी को इतना बड़े दिया। म-याग-व का निखर
किण बिना बचल लोकापवाद न हर घर भयङ्कर बन में छोड़ कर
मने उम मागातन बड़े दिया। यह मरी अविचारपूर्ण काय था।
मनी को घर में डाल कर मने भारी पाप उपाजना किया है। मैं
इस पाप का धर्म छुट्टेगा। इस प्रकार पक्षापाव में पड़ चुक अचन
पति का देग कर मीना घटने लगी- नाथ! आपका पक्षापाव
परना धर्म है। मोन का अति में तपान में उमकी कीमत बढ़ता
है घटती नहीं। इसी प्रकार आपन मरी प्रतीक्षा बढ़ाई है। यदि
यह मारा बचाव न बना होता तो शील का माहाम्भाल भी प्रकट
होता। इस लिए आपको पक्षापाव करन की आवश्यकता नहीं
है। इस प्रकार पति पत्नी के संवाद को सुन कर सब लोग बहने
लग बि-मर्षण मर्षण की जय होती है। सती मीना सत्य पर
अटल थी। अनज विपत्तियों आन पर भी वह शील में रह रही।
इसी लिए आज उमकी मर्षण जय हो रही है।

उम समय आर ज्ञान के धारक एक हुनिरात्र बड़ी पक्षार।
सब लोगों ने विनयपूर्वक धन्यता की और धर्मोपदेश सुनने की
इच्छा प्रकट की। विशाल स्तम्भ मध्य में हुनिरात्र ने धर्मोपदेश
कराया। किन्तु ही सुननेवाले जीवों ने वैराग्य ज्ञान का
दीक्षा नहीं ली। शील ने हुनिरात्र से पूछा- हे माधव!
एक जन्म में मैंने अपना कर्म का कार्य किया जिससे तुम सब

यह कलंक लगा ? कृपा करके कहिये ।

उपस्थित जनसमाज के सामने मुनिराज ने कहना शुरू किया । भव्यों ! अपनी आत्मा का हित चाहने वाले पुरुषों को झूठ वचन, दोषारोपण, निन्दा और किसी की गुप्त बात को प्रकट करना इत्यादि अवगुणों का सर्वथा त्याग करना चाहिये । किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा कलंक चढ़ाना तो अतिनिन्दनीय कार्य है । ऐसा व्यक्ति लोक में निन्दा का पात्र होता है और परलोक में अनन्त कष्ट भोगता है । जो व्यक्ति शुद्ध संयम पालने वाले मुनिराज पर झूठा कलंक लगाता है उस पर सती सीता की तरह झूठा कलंक आता है । सीता के पूर्वभव की कथा इस प्रकार है—

भरतक्षेत्र में मृणालिनी नाम की नगरी थी । उस में श्रीभूति नाम का एक प्रतिष्ठित पुरोहित रहता था । उसकी स्त्री का नाम सरस्वती था । उसके एक पुत्री थी । जिसका नाम वेगवती था ।

एक दिन अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वेगवती नगरी से कुछ दूर जंगल की ओर निकल गई । आगे जाकर उसने देखा कि एक कुशकाय तपस्वी मुनिराज काउसग्न करके ध्यान में खड़े हैं । नगरी में इसकी खबर मिलने से सैकड़ों नर नारी उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं । यह देख कर वेगवती के हृदय में मुनि पर पूर्वभव का वैर जागृत हो गया । वह दर्शनार्थ आने वाले लोगों से कहने लगी— संसार को छोड़ कर साधु का वेप पहनने वाले भी कितने कपटी और ढोंगी होते हैं । भोले प्राणियों को ठगने के लिये वे क्या क्या दम्भ रचते हैं । पवित्र कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की सेवा को छोड़ कर लोग भी ऐसे पाखण्डियों की ही सेवा करते हैं । मैंने अभी देखा था कि यह साधु एकान्त में एक स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा था । इससे ध्यानस्थ मुनि का चित्त संतप्त हो उठा । वे विचारने लगे कि मैं निर्दोष हूँ इस लिए मुझे तो किसी प्रकार

या दुःख नहीं है किन्तु इसमें जैन शासन बतलित होता है। इस
लिण मर मिर म जब यह बलक उतरगा तभी मैं पाउमगा पार
पर अन्न जल ग्रहण करूँगा। जमी बटार प्रणिता करके मुनि
ध्यान में विशेष रूढ़ बन गया।

शासनकी वी का आसन पवित्र हुआ। उमन अविज्ञान द्वारा
मुनि प भाषा को जान लिया। यह मुक्तान वहाँ आए और दग
पती के उदर में शुल राग उत्पन्न कर लिया जिनमें उम प्राणात्त
का होन लगा। यह उपस्थित आसमुक्तय व शासन मुनि की
लक्ष्य करके उम वर म पहन लगी—भगवन् ! आप सर्वथा निर्णे
रि। मैं आपसे उपर मित्रा दाव लगाया है। ह समानिध
आप मर अपगध की समा करे। अपना अमिष्टह पूरा हुआ जान
कर मुनि ने पाउमगा पार लिया। जाता व आपह म मुनि म धमा
पदेश परमाया। पगवती शुनगवाधि थी। उपदश ॥ उमका हृदय
परिवर्तित हो गया। उम धम पर पूर्ण धडा हा गर। उमी समय उमन
धापिका के मग अङ्गीकार कर लिए। शुद्धममय वधाम उम ममार
॥ विराग्य हो गया। दीदा अङ्गीकार कर शुद्ध संयम का शासन
करन लगी। कई वर्षों तक संयम का पालन कर वह दोषों से
लाभ में उत्पन्न हुई। वहाँ म जब कर सिधिला व राश जवह क
पर पुत्रीरूप म उत्पन्न हुई। पूर्वभक्त म इसमें मुनि पर भूटा बलक
लगाया था इसलिण इसमय में इस पर भी यह भूटा बलक आया था।

अपने पूर्वभक्त का वृत्तांत सुन कर सीता को संसार ॥ विरक्ति
होगई। उमी समय राम की आज्ञा लेकर उमन दीदा अङ्गीकार
कर ली। कई वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन करती रही। अपना
अन्तिम समय नजदीक आया जा कर उत्तरे दिशिपूर्वक मल
खुना मदारा बिना और मर कर सातहरे देवलोक म इन्द्र का दर
प्राप्त किया। वहाँ म वह कर दिग्गज सह करके गेह आप होगी।

(१०) सुभद्रा

प्राचीन समय में वसन्तपुर नाम का एक रमणीय नगर था। वहाँ जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसके मन्त्री का नाम जिनदास था। वह जैन धर्मानुयायी वारह व्रतधारी श्रावक था। उसकी पत्नी का नाम तच्चमालिनी था। अपने पति के समान वह पूर्ण धर्मानुरागिणी और श्राविका थी। उसकी कुक्षि में एक महारूपवती कन्या का जन्म हुआ। उससे माता और पिता दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। जन्मोत्सव मना कर उन्होंने उसका नाम सुभद्रा रखा।

माता पिता के विचार, व्यवहार और रहन-सहन का सन्तान पर बहुत असर पड़ता है। सुभद्रा पर भी माता पिता के धार्मिक संस्कारों का गहरा असर पड़ा। वचपन से ही धर्म की ओर उसकी विशेष रुचि थी और धर्मक्रियाओं पर विशेष प्रेम था। माता पिता की देखादेख वह भी धार्मिक क्रियाएं करने लगी। थोड़े ही समय में सुभद्रा ने सामायिक, प्रतिक्रमण, नव तच्च, पञ्चीस क्रिया आदि का बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया।

योग्य वय होने पर जिनदास को सुभद्रा के योग्य वर खोजने की चिन्ता हुई। सँठने विचार किया कि मेरी पुत्री की धर्म के प्रति विशेष रुचि है इस लिए किसी जैन धर्मानुयायी वर के साथ विवाह करने से ही इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। यह सोच कर जिनदास ऐसे ही वर की खोज में रहने लगा।

वसन्तपुर व्यापार का केन्द्र था। अनेक नगरों से आकर व्यापारी वहाँ व्यापार किया करते थे। एक समय चम्पानिवासी बुद्धदास नाम का व्यापारी वहाँ आया। वह बौद्ध मतावलम्बी था। एक दिन व्याख्यान सुन कर वापिस आती हुई सुभद्रा को उसने देखा। उसने उसके विषय में पल्लताळ की। किसी ने उसे बताया कि

यह जिनदाम थायक की पुरी है, अभी कुछ बागी है। किसी जैन धर्मप्रमी के साथ ही विवाह करने का इमकू पित्त का निश्चय है।

बृद्धदाम के हृदय में उस कन्या को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभि-
लाषा उत्पन्न हो गई। वह मन में विचारन लगा कि घर में और
ना मार गुण विद्यमान है फिर इतनी बर्मी है कि मैं जैनी ना।
है। इस प्राप्त करने के लिये मैं जैनी भी बन जाऊँगा। गया वह
निश्चय करके बृद्धदाम अब जैन साधुओं के पास जान लगा।
गिवाबगी विनय भक्ति करके वह उनसे पास ज्ञान मीलन लगा।
सुनिवन्दन, व्याख्यानध्वज, 'याग, पक्षकण्ठाग, मामापिब
बाँध आदि धार्मिक क्रियाएँ करने लगा।

अब बृद्धदाम पक्का धार्मिक ममका जान गया। सभी भाग
उपकी प्रशंसा करने लगा। पीर पीर जिनदाम थायक का भी ये
मारी बात मालूम हुई। एक दिन जिनदाम ने उस अपने घर भाजन
के लिए निमन्त्रण दिया। बृद्धदाम तो गगन अपमर की प्रतीक्षा
में था ही। उस बहुत हर्ष हुआ। प्रातः काल उठ कर उमन नि-
यम बिपा। सुनिवन्दन करके उमन पारिती का पक्षकण्ठाग
कर लिया। पोरिमी आन पर वह जिनदाम थायक के घर आया।
थाली परोमन समय उमन कहा— सुभ्र कष्टक विगत हो। इत्य
वृत्तों के मिश्रण आज्ञास्पाय है इसलिए हमका प्यान रहियेगा।

बृद्धदाम की इन बातों से जिनदाम का यह विश्वास हो गया
कि धर्म पर हमका पूर्ण प्रेम है और यह धर्म के सद को अच्छी
तरह जानता है। यह सुभद्रा के योग्य घर है तथा साथ ही जिन-
दाम ने बृद्धदाम के नामने अपने विचार प्रकट किए। पहले तो
बृद्धदाम ने उपरी होय बता कर कुछ आतङ्कनी की किन्तु रुठ
के अधिक कहने पर बृद्धदाम ने कहा— यद्यपि हम कष्ट-
विचार विचार करने का नहीं था यद्यपि आप मर्त्यस वह बाद-

मियों के वचनों का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं तो आप मरीखे बड़े श्रावकों की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ।

बुद्धदास का नम्रता में भरा उत्तर सुन कर जिनदाम का हृदय प्रेम से भर गया। शुभ मुहूर्त में उसने सुभद्रा का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ समय तक बुद्धदास वहीं पर रहा। बाद में उनकी आज्ञा लेकर वह अपने घर चम्पापुरी में लौट आया। वहाँ आने पर सुभद्रा को मालूम हुआ कि स्वयं बुद्धदास और उसका मारा कुटुम्ब बौद्धधर्मी हैं। बुद्धदास ने मेरे पिता को धोखा दिया है। सुभद्रा विचारने लगी कि अब क्या हो सकती है। जो कुछ हुआ सो हुआ। मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ूँगी। धर्म अंतरात्मा की वस्तु है। वह मुझे प्राणों से भी प्यारा है। प्राणान्त कष्ट आने पर भी मैं धर्म पर दृढ़ रहूँगी। ऐसा निश्चय कर सुभद्रा पूर्व की भाँति अपना नित्यनियम आदि धार्मिक क्रियाएँ करती रही।

उसके इन कार्यों को देख कर उसकी सासू बहुत क्रोधित हुई। वह उससे कहने लगी—मेरे घर में रह कर तेरा यह ढोंग नहीं चल सकता। तू इन सब को छोड़ दे, अन्यथा तुझे कड़ा दण्ड भोगना पड़ेगा।

जब उसकी सासू ने देखा कि इन बातों का उस पर कुछ भी असर न पड़ा तब उसने उस पर किसी प्रकार का लाञ्छन लगा कर उसे अपने मार्ग पर लाने का निश्चय किया।

एक दिन एक जिनकल्पी मुनिराज उभर आ निकले। भिक्षा के लिए उन्होंने सुभद्रा के घर में प्रवेश किया। भक्तिपूर्वक वन्दना कर सुभद्रा ने उन्हें आहार बहराया। 'फूस के गिर जाने से मुनिराज की आँख से से पानी गिर रहा है' यह देख कर सुभद्रा ने बड़ी सावधानी से अपनी जीभ द्वारा फूस बाहर निकाल दिया। ऐसा करते समय सुभद्रा के ललाट पर लगी हुई कुंकुम की विन्दी मुनिराज के ललाट पर लग गई। उसकी सासू ने अपनी इच्छापूर्ति के

निय यह अथवा ठीक समझा। उमन सुनिराज के लगे की
बिन्नी की ओर मंथन करके वृद्धागम म कहा- पुत्र ! यह के
दुर्गार पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है।

यह दस पर वृद्धागम को बहुत दूर दूया। यह गुमरा का
दुराचारिणी समझन लगा। गुमरा न गागी मय दान का
मुनार। फिर भी वृद्धागम का मुनार दूर मी दूया। उमन
गुमरा के साथ अथवा गागी मय दान तादृशिय।

गुमरा न विचार किया कि मर माधवाथ उनहुनि पर भी कम
आता है। इगलिग मुन। इस वलक का अथवा दूर वारा आदि।
तल का तप करके यह माउमम म मियन हो गई। तीसरा दिन मय
राशि में शामन देवी प्रकट होकर बहन लगी- गुमरा का लीन
आवपिडन है। धर्म पर तरी दृढ़ थदा है। मैं तुम पर प्रयत्न दूर
हैं। कोई पर मांग। गुमरा न कहा- दबि ! मुन किमी पर की
आवपिडन नहीं है। मर मर पर आया हुआ बलक दूर दारा
आदि। 'मथास्तु' यह कर दरी अतथ्यान रागर।

दूसरा दिन प्रात काल जब द्वार खोल शहर के दरवाजे उपा
इन लग तो वे उठे नहीं गीन मक। द्वार बजमय होय।
अनेक प्रयत्न करने पर भी जब दरवाजे नहीं खुल ला राजा के
पाम जाकर उठोंन सारी दबीकत करी। राजा न कहा- दार
के लुहारों और मुथारों का पुला कर दरवाजों के खुलदा ला।
मथारों ने मया ही बिना बिन्नु दरवाजे न खुल। तब राजा न
आज्ञा दी की दाथियों का छोड़ कर दरवाजों का लुहरा ला।
मदो मल हापी छोड़ गए। उठोंन दूरी लाइन लगा दो बिन्नु
दरवाजे हम में मस न हुए। अब ला राजा और दम दम को
बिता बापी दद करे। इसी समय एक अन्धराटा हुआ

'४१ मनी बलक दूर के दारा म दबनी को दब दार दूर है'

निकाल कर दरवाजों पर छिड़के तो दरवाजे तन्काल खुल जावेंगे।'

आकाशवाणी को सुन कर राजा ने शहर में घोषणा करवाई कि 'जो सती डग काम को पूरा करेगी राज्य की ओर से उसका बड़ा भारी सम्मान किया जावेगा।'

निर्धारित किये हुए कुँए पर लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी। सभी उत्सुकतापूर्ण नेत्रों से देखने लगे कि देखें कौन सती इस कार्य को पूरा करती है। राजसम्मान और यश प्राप्त करने की इच्छा से अनेक स्त्रियों ने कुँए से पानी निकालने का प्रयत्न किया किन्तु सब व्यर्थ रहा। कच्चे सूत से बाँध कर चलनी जब कुँए में लटकवाई जाती तो सूत टूट जाने से चलनी कुँए में ही गिर पड़ती अथवा कभी किसी की चलनी जल तक पहुँच भी जाती तो वापिस खींचने समय सारा जल छिद्रों से निकल जाता। राजा की आज्ञा से रानियों ने भी जल निकालने का प्रयत्न किया किन्तु वे भी सफल न हो सकीं। अब तो राजा को बहुत निराशा हुई।

राजा की घोषणा सुन कर सुभद्रा अपनी सासू के पास आई और जल निकालने के लिये कुँए पर जाने की आज्ञा मांगी। क्रुद्ध होती हुई सासू ने कहा— बस रहने दो, तुम कितनी सती हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपने घर में ही बैठी रहो। वहाँ जाकर सब लोगों के सामने हंसी क्यों करवाती हो? सुभद्रा ने विनय पूर्वक कहा— आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य सफल होऊँगी। सुभद्रा का विशेष आग्रह देख कर सासू ने अनिच्छापूर्वक आज्ञा दे दी।

सुभद्रा कुँए पर आई। कच्चे सूत से चलनी बाँध कर वह आगे बढ़ी। सब लोग टकटकी बाँध कर निर्निमेष दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे। सुभद्रा ने चलनी को कुँए में लटकाया और जल से भर कर बाहर खींच लिया।

मुमद्रा व इम आगये जनक बापे की टगर वर मर्ती लाग
पहुन प्रगन हुण । राजा और प्रजा म हरे ला गया । लाग मुमद्रा
• व मर्ती-र की प्रजाया वरन लग । मर्ती मुमद्रा की नयदान म
आकाश गुंज उठा ।

नयदानि व बाप मर्ती एव नयदान व । आर वरी । जम
छिदपन ही दयाजा गुन गया । इम मर मर्ती ने दाग व नीन
नयान ग्या दिय । आया दयाजा आर बिगी मर्ती की
परीक्षा व लिय छाह लिया ।

मर्ती मुमद्रा व मर्तीय की आरा आर प्रजाया प ल गरी । राजा
न मर्ती या मर्ती गगान दिया और भूमधाम व बाप उम धर
पहुंचाया । मुमद्रा की माय न तथा उमक माय परिदार बाना
न भी मर्ती पाते मुनी । उन्हान भी मुमद्रा व मर्तीय की प्रजाया
की और अपन अपन अपराध व लिय उमक कसा मर्ती । मर्ती
व प्रयत्न न पट्टदान तथा इमक माना बिना एव परिदार व
अप लाग न जीधर्म अर्द्धाकार वर लिया ।

अब मुमद्रा का मोमार्तिव जीवन सुखपूर्वक होतन लग ।
पति, माय तथा माय-धी उमका सम्भार करन लग । उम बिनी
प्रकार का अभाव नही रहा, बिनु मुमद्रा मोमार्तिव होमनाको
• ही पेंनी रहत नही आती थी । उम सम्भार की अतिरिक्त का
भी दान या हर्मातिय अपन माय अगुन तथा पति की कला लहर
उमन हीला ले ली । मुद्र मंदम का पानन बरती, दुरे अन्ध एरो
तह बिबर बिबर वर अन्ध दारिद्र्य का कन्दार करनी रही ।
अन्ध से बलवान, बलवाने उपादन वर मोह दलम गी

(११) शिवा

प्राचीन समय में विशाला नाम की एक विशाल और सुन्दर नगरी थी। वहाँ चेटक राजा राज्य करता था। उसके सात कन्याएँ थी। उन में से एक का नाम शिवा था। जब वह विवाह के योग्य हुई तब राजा चेटक ने उसका विवाह उज्जैन के महाराज चण्ड-प्रद्योतन के साथ कर दिया।

शिवा देवी जिस प्रकार शरीर से सुन्दर थी उसी प्रकार गुणों से भी वह सुन्दर थी। विवाह के बाद उज्जैन में आकर वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक समय बिताने लगी। अपने पति के विचारों का वह वैसे ही साथ देती—जैसे छाया शरीर का साथ देती है। अवसर आने पर एक योग्य मन्त्री के समान उचित सलाह देने में भी वह न हिचकती थी। इन सब गुणों से राजा उसे बहुत मान-ने लगा और उसे अपनी पटरानी बना दिया।

राजा के प्रधान मन्त्री का नाम भूदेव था। इन दोनों में परस्पर इतना प्रेम था कि एक दूसरे से थोड़ी देर के लिये भी कोई अलग होना नहीं चाहता था। किसी भी बात में राजा मन्त्री पर अविश्वास नहीं करता था। यहाँ तक कि अन्तःपुर में भी राजा अपने साथ उसे निःशङ्क ले जाता था। इस कारण रानी शिवा देवी का भी उसके साथ परिचय हो गया। अपने पति की उस पर इतनी ज्यादा कृपा देख कर वह भी उसका उचित सत्कार करने लगी। मन्त्री का मन मलिन था। उसने इस सत्कार का दूसरा ही अर्थ लगाया। वह रानी को अपने जाल में फँसाने की चेष्टा करने लगा। रानी की मुख्य दासी को उसने अपनी ओर कर लिया। दासी के द्वारा अपना बुरा अभिप्राय रानी के सामने रखा।

रानी विचार करने लगी कि पुरुषों का हृदय कितना मलिन

हाना है । सामान्य व्यक्ति उचित अनुचित का वृद्ध भी विचार नहीं करते । रानी नंदाजी का जमा दौटा कि वह बाँपन लगी । हाथ चाद कर उमन अपने अपराध के लिये दया माँगी ।

अपनी युति को अमरल हाथ टार कर मन्त्री बहुत निगा दृष्टा । अब उमन रानी का बलपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय किया । इससे लिये वह बाद अवसर देखने लगा । जब दिन किसी अन्य राजा से मिलने के लिये राजा पण्डितपावन अपनी राजधानी से बाहर गया । अपना साथ चलने के लिए राजा ने भूदय मन्त्री का भी कहा किन्तु बिमारी का रोगना करके वह नहीं रह गया । रानी शिवा दधी का प्राप्त करने का उमन यह सब गहर उचित प्रतीत हुआ । पर न रवाना होकर वह राजमहल में पहुँचा और नि मवाच भाषण वह अन्त पुर में चला गया । रानी शिवा दधी के पास जाकर उमन अपनी दुष्ट भावना उमक मामल प्रकट की । उसने रानी को अनेक प्रलाभन दिए और जन्म भर उमका दाग बन रहने की प्रतिज्ञा की ।

रानी का अपना शील धर्म प्राणा से भी ज्यादा प्यारा था । वह प्रतिग्रत धर्म में रह थी । उमन निर्ममता पूर्वक मन्त्री का अन्त पुर में निषेधा दिया । पर आज वह मन्त्री को अपने दुष्टाच्य पर बहुत पश्चात्ताप होना लगा । वह साचन लगा कि जब राजा की गर बाय का पला लगगा तो मरी कैरी दुर्दशा होगी । इसी चिन्ता में वह बीमार रह गया ।

बाहर से लौटने ही राजा ने मन्त्री को बुलाया । वह दर द्वार स्तम्भ लगा । बीमारी को अधिकतर बहा कर उमन राजा के सामने उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की । राजा को मन्त्री के चिन्ता से नहीं पड़ता । वह मन्त्री के समक्ष खिचा देखी को रुक लेकर मन्त्री के हाँ पहुँच गया । अब तो मन्त्री का दर काँ रानी रह गया ।

मन्त्री को शय्या पर पड़ा हुआ देख कर राजा को बहुत दुःख हुआ । प्रेम की अधिकता से वह स्वयं उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गया । पति को सेवा करते हुए देख कर रानी शिवा देवी भी उसकी सेवा में लग गई । रानी का शुद्ध और गम्भीर हृदय जान कर मन्त्री अपने नीच कार्य का पश्चात्ताप करने लगा । उसकी आंखों से आंसुओं की धारा वह चली । रानी उसके भावों को समझ गई । उसे सान्त्वना देती हुई वह कहने लगी— भाई ! पश्चात्ताप से पाप हल्का हो जाता है । एक बार भूल करके भी यदि मनुष्य अपनी भूल को समझ कर सन्मार्ग पर आ जाय तो वह भूला हुआ नहीं गिना जाता । मन्त्री ने शिवा देवी के पैरों में गिर कर क्षमा मांगी ।

एक समय नगर में अग्नि का भयंकर उपद्रव हुआ । अनेक उपाय करने पर भी वह शान्त न हुआ । प्रजा में हाहाकार मच गया । तब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि कोई शीलवती स्त्री अपने हाथ से चारों दिशाओं में जल छिड़के तो यह अग्नि का उपद्रव शान्त हो सकता है । आकाशवाणी को सुन कर बहुत सी स्त्रियों ने ऐसा किया किन्तु उपद्रव शान्त न हुआ । महल की छत पर चढ़ कर शिवादेवी ने चारों दिशाओं में जल छिड़का । जल छिड़कते ही अग्नि का उपद्रव शान्त हो गया । प्रजा में हर्ष छा गया । 'महा-सती शिवादेवी की जय' की ध्वनि से आकाश गूँज उठा ।

एक समय ग्रामानुग्राम विहार करते हुए श्रमण भगवान् महा-वीर स्वामी उज्जयिनी नगरी के बाहर उद्यान में पधारे । रानी शिवा देवी सहित राजा चण्डप्रद्योतन भगवान् को वन्दना नमस्कार करने के लिए गया । भगवान् ने धर्मोपदेश فرमाया । शील का माहात्म्य बताते हुए भगवान् ने फरमाया—

देवदाणवगन्धवा, जकखरकखसकिन्नरा ।

वम्भयारिं नमसंति, दुक्करं जे करन्ति तं ॥

अथान-सुखर अथयय वा पवन वरन वल पुन्या व. २४
 जानव, गंधर्व, यक्ष, गन्धर्व, विष्णु आदि यथा नमोऽस्तु ॥ १ ॥

धर्मापन्न गुन का मयी राग अपन स्थान का दायिम बन
 भय । मनी । तथा दर्श का ममान म विमलि हागड । राजा वलड
 प्रयातन की आता लकर उमन गीता अहीवार का ला । वह
 विविध प्रकार की वगार नपण्या वरनी हुड विमान मारी । थाइ
 ही समय में मय वमों का लय दमक उमन मात प्राम विगा ।

(१२) कुन्ती

प्राचीन समय में शौर्यपुर नाम का नगर था । वहाँ राजा
 अथर्व धृष्टि राज्य करता था । परमाना का नाम सुमना था ।
 उमदी कुन्ति म ममूट विजय, अज्ञान, विमिन, माता, विम
 धान, अथल, धरल, पुनल, अभिनट और वमुदव य नम पुत्र
 उत्पन्न हुए । य दम दगाह वल्लान व । राजा का वलिन थी-
 कुन्ती और थाही । दोना का रूप लावण्य अदृष्ट था ।

हस्तिनापुर में पाण्डु राजा राज्य करता था । वह महारथदान
 परामर्शी और तज्जर्मी था । महाराज अथर्वधृष्टि न अपनी
 पुत्री कुन्ती का विवाह पाण्डु राजा के साथ कर दिया ।
 पाण्डु राजा की दूसरी रानी का नाम माही था । व दोनो
 रानियाँ बड़ी ही विदुषी, धर्मसाधना और धर्मिणी थीं । इनमें
 सांतिमा काह विष्णुल न था । व दोना प्रमपूर्वक रहती थी । पाण्डु
 राजा दोना रानियाँ के साथ अनिन्द पूर्वक समय बितान लगा ।
 कुछ समय पधानु कु की गर्भवती हुई । मय समय दूर दूर पर
 कुन्ती न एक महानु ममरी पुत्र को जन्म दिया । वृद्धमन्त्र पाण्डु
 राजा का बहुत प्रममनाहुई । वही धूमधाम में उमन पुत्र उमन
 मनाया और पुत्र का नाम दुर्धिति रखा । राजा वधाय कुन्ती
 की व व म मम मीम और अथर्व न मय व हा वृद्ध मय मय
 हुए । रानी माही की कुन्ति ने लकट और ममदर मय व दो पुत्र

हुए। ये पाँचों पाण्डव कहलाते थे। श्रेष्ठ गुरु के पास इन्हें उत्तम शिक्षा दिलाई गई। थोड़े ही समय में ये पाँचों शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्यार्थों में प्रवीण हो गए।

एक समय पाण्डु राजा मर करने के लिये जंगल में गये। रानी कुन्ती और माद्री दोनों माथ में र्थी। वमन्नक्रीड़ा करता हुआ राजा पाण्डु आनन्द पूर्वक समय बिता रहा था। इसी समय अकस्मात् हृदय की गति बन्द हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस आकस्मिक वज्रपात से रानी कुन्ती और माद्री को बहुत शोक हुआ। जब यह खबर नगर में पहुँची तो चारों ओर कुहराम छा गया। पाण्डव शोक समुद्र में डूब गये। उन्होंने अपने पिता का यथाविधि अग्नि संस्कार किया। माता कुन्ती और माद्री को महलों में लाकर उनकी विनय भक्ति करते हुए वे अपना समय बिताने लगे। योग्य वय होने पर पाँचों पाण्डवों का विवाह कम्पिलपुर के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी धर्मपरायणा एवं पतिव्रता थी।

राजा पाण्डु के बड़े भाई का नाम धृतराष्ट्र था। वे जन्मान्ध थे। उनकी पत्नी का नाम गान्धारी था। उनके दुर्योधन आदि सौ पुत्र थे। जो कौरव कहलाते थे। दुर्योधन बड़ा कुटिल था। वह पाण्डवों से ईर्ष्या रखता था। वह उनका राज्य छीनना चाहता था। उसने पाण्डवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया। पाण्डवों ने अपने राज्य को दाँव पर रख दिया। वे जुए में हार गये। कौरवों ने उनका राज्य छीन लिया। द्रौपदी सहित पाँचों पाण्डव वन में चले गये। वहाँ उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े। पुत्र-वियोग से माता कुन्ती बहुत उदासीन रहने लगी।

एक समय कृष्ण वासुदेव कुन्ती देवी से मिलने के लिये आये। प्रणाम करके उन्होंने कहा— भूआजी ! आनन्द मंगल तो है ? कुन्ती ने उत्तर दिया— वत्स ! तुम्हीं सोचो— तुम्हारे भाई पाँचों

पाण्डव वन में बस गहन का गड हैं। राजमाली में पत्नी दुः
श्रीपत्नी भी उनके साथ बस गहन कर रही हैं। उनके विदाग
सुभा दुर्गा कर रहा है। गयी अथवा म मर मिय आन मंगल
विमा ? कृष्ण न उस गान्धना दी और जीव ही उनके दुःख का
दूर करने का आश्वासन दिया।

कृष्ण पाण्डव दुर्योधन आदि बौद्धों का नाम आय। दुःख
देवर पाण्डवों का साथ साथ कर लन व लिय उठे दुर्योधन गम
भाया विन्तु और व मान। परिणामस्वरूप महाप्राण दुःख
दुःख। जाला आदमी मार गये। पाण्डवों की विजय हुई। पुष्य
हिर हस्तिनापुर का राजमिहान्त पर है। दुर्गा राजमाता और
श्रीपत्नी राजरानी बनी। न्याय और नौनिपुण का उप बहन का
प्रजा महाराज पुष्यहिर का धर्मराज करने लगी।

दुःख में दुर्योधन आदि सभी बौद्ध मार गये थे। दुःख का गड
स दुर्गा होकर धृतराष्ट्र और गान्धारी वन में जाकर रहने लगे।
उनके शोक सन्तप्त हृदय का सन्तुष्टना देन तथा उनके महा वन
का लिये दुर्गा भी उनके साथ वन में जाकर रहने लगी।

दुःख समय पश्चात् दुर्गा न दीक्षा लन व लिय अपने पुत्रों में
अनुगति भांगी। पाण्डवों का इकार करने पर दुर्गा न उठे मर
भात हुए वहा-पुत्रों ! जो जन्म स्वरूप सैमार में आया है वह
न एक दिन उसे अवरुध यहाँ से जाना होगा। यहाँ मर विन्तु
की न बनी रही है और न सदा बनी रहगी। बल पर वरुध
का राज्य था। आज उनके नाम निदान भी नहीं है। आज
शांति में राज्य से मिलती है, न घन स, न दुःख स और न
वैभव स। आज शांति ही त्याग से ही मिल सकती है। कैसे राज्य
रानी वन कर वृत्ति सुख देता, सुन्दर वन में बल आने पर दुःख
विप्लव का वर सहन दिया। सुन्दर दारिद्र्य आने पर इति दुःख।

तुम्हारे राजमिहामन बैठने पर मैं राजमाना बनी। मैंने मंमार के मारे रंग देख लिये किन्तु मुझे आन्मिक शान्ति का अनुभव न हुआ। ये मांसारिक सम्बन्ध मुझे बन्धन मालूम पड़ते हैं। मैं इन्हें तोड़ डालना चाहती हूँ।

माता कुन्ती के उन्कृष्ट वैराग्य को देख कर पाण्डवों ने उसे दीक्षा लेने की अनुमति दे दी। पुत्रों की अनुमति प्राप्त कर कुन्ती ने दीक्षा अङ्गीकार कर ली। विविध प्रकार की कठोर तपस्या करती हुई कुन्ती आर्या विचरने लगी। थोड़े ही समय में तपस्या द्वारा सभी कर्मों का क्षय कर वह मोक्ष में पधार गई।

(१३) दमयन्ती

विदर्भ देश में कुण्डिनपुर (कुन्दनपुर) नाम का नगर था। वहाँ भीम राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम पुष्पवती था। उसकी कुक्षि से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम दमयन्ती रक्खा गया। उसका रूप मौन्दर्य अनुपम था। उसकी बुद्धि नीव्र थी। थोड़े ही समय में वह स्त्री की चौंसठ कलाओं में प्रवीण होगई।

‘दमयन्ती का विवाह उसकी प्रकृति, रूप, गुण आदि के अनुरूप वर के साथ हो’ ऐसा सोच कर राजा भीम ने स्वयंवर द्वारा उसका विवाह करने का निश्चय किया। विविध देशों के राजाओं के पास आमन्त्रण भेजे। निश्चित तिथि पर अनेक राजा और राजकुमार स्वयंवर मण्डप में एकत्रित हो गए। कौशलदेश (अयोध्या) का राजा निषध भी अपने पुत्र नल और कुवेर के साथ वहाँ आया।

हाथ में माला लेकर एक सखी के साथ दमयन्ती स्वयंवर मण्डप में आई। राजाओं का परिचय प्राप्त करती हुई दमयन्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राजकुमार नल के पास आकर उसने उनके बल पराक्रम आदि का परिचय प्राप्त किया। दर्पण में पड़ने वाले

उनके शरीर का प्रतिबिम्ब देखा । रूप और गुण में नन कीटि
नीय था । समय-नीन उस गर्व प्रकार में अपने धाम्य हर समझा ।
उपन राजकुमार नल के मन में बरमासा डाल दी । धोम्य हर
ए शूनाय में गमी थी प्रयत्नता हुई । गमी न नर बरबपू पर
पूपा की वपा की । राजा भीम न यथाविधि समय-नी का
विवाह राजकुमार नरा के साथ हर किया । यथाविधि आत्म
गर्वाय हर राजा भीम न उन्हें विदा दिया ।

राजा निषध नर बरबपू के साथ आनन्दपूर्वक अपनी राज
धानी अयोध्या में पहुँच गए । पुत्र के विवाह की खुशी में राजा
निषध ने शरीरों को बहुत मान दिया । कुछ समय बसाते राजा
का संगार न विरक्ति होगई । अपने उपष्ट पुत्र नल का राज्य
का भाग भीष हर राजा न दीया आशीर्वाद कर ली । हानि कर
हर के बठार तपस्या करत हुए आत्मकल्याण करने लगा ।

मल व्याप नीतिपूर्वक राज्य करने लगा । प्रजा का वह पुत्र
यत्न प्यार करता था । उगाही कीति चारा आर पल गर । नल
राजा का छोटा भाई बुधर राजा का सहन न कर सका । राजा नल
न उगाही राज्य छोड़ मन के लिए बड़ काई उपाय सोचने लगा ।
बुधर जुआ खेलने में बड़ा आसुर था । उसका बड़ा जुआ पाना
उम्दा नहीं पड़ता था । उगाही नीधय किया कि नल का जुआ
खेलने के लिए कदा आय और शर्म में उसका राज्य दाव पर
राख दिया जाय । फिर मरा मनोरथ सिद्ध होने में कुछ दर न लगायी ।

एक दिन बुधर नल के साथ आया । उसने जुआ खेलने का
प्रस्ताव रक्खा । राजा नल को भी जुआ खेलने का बहुत शौक
था । उसने बुधर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । इससे लिए
एक दिन निषध बिदा गया । दोनों भाई जुआ खेलने बैठ सज्ज
खेलने बुधर ने बड़ा-भाई ' इस तरह खेलने के आनन्द नही

आता । कुछ शर्त रखिये । राजा नल ने अपना सारा राज्य दाव पर रख दिया । कुवेर का पासा सीधा पड़ा । वह जीत गया । शर्त के अनुसार अब राज्य का स्वामी कुवेर हो गया ।

राजा नल राजपाट को छोड़ कर जंगल में जाने को तैयार हुआ । दमयन्ती भी उसके साथ वन जाने को तैयार हुई । राजा नल ने उसे बहुत समझाया और कहा— प्रिये ! पैदल चलना, भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी में समभाव रखना, जंगली जानवरों से भयभीत न होना, इस प्रकार के और भी अनेक कष्ट जंगल में सहन करने पड़ते हैं । तुम राजमहलों में पली हुई हो । इन कष्टों को सहन न कर सकोगी । इसलिये तुम्हारे लिये यही उचित है कि तुम अपने पिता के यहाँ चली जाओ ।

दमयन्ती ने कहा— स्वामिन् ! आप क्या कह रहे हैं ? क्या छाया शरीर से दूर रह सकती है ? मैं आपसे अलग नहीं रह सकती । जहाँ आप है वहीं मैं हूँ । मैं आपके साथ वन में चलूँगी ।

दमयन्ती का विशेष आग्रह देख कर नल ने उसे अपने साथ चलने के लिए कह दिया । नल और दमयन्ती ने वन की ओर प्रस्थान किया । चलते चलते वे एक भयंकर जंगल में पहुँच गये । सन्ध्या का समय हो चुका था और वे भी थक गए थे । इसलिए रात बिताने के लिए वे एक वृक्ष के नीचे ठहर गए । रास्ते की थकावट के कारण दमयन्ती को सोते ही नींद आ गई । नल अपने भाग्य पर विचार कर रहा था । उसे नींद नहीं आई । वह सोचने लगा—दमयन्ती वन के कष्टों को सहन न कर सकेगी । मोह के कारण यह मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती है । इसलिए यही अच्छा है कि मैं इसे यहाँ सोती हुई छोड़ कर चला जाऊँ । ऐसा विचार कर नल ने दमयन्ती की साड़ी के एक किनारे पर लिखा— प्रिये ! बाएँ हाथ की ओर तुम्हारे पीहर कुण्डिनपुर का रास्ता है । तुम वहाँ चली

जाना । सुनो मन नृपति । मैं तुम्हें नहीं मिल सकूँगा । जमा निम्न
पर मोती हुई दमयन्ती को छोड़ कर नल आग जंगल में चला गया ।

बुद्ध आग जान पर नल न जंगल में एक जगह उलनी हुई
आग दंगी । उममें न आयाज आ गयी थी—ह इन्द्रावृत्तन दन
राजा नल ! नृ मरी रक्षा कर । अपना नाम गुन कर मम श्री
पदा । यह नजी न टय आर बढ़ा । आग जाकर बरा दमगा ई कि
जलनी हुई आगि क बीच एक गोप पदा । हुआ ई थीर यह सट्टाय
की यागी मं अपनी रक्षा की पुवार कर रहा ई । राजा मल ने
नरवाल गोप को आगि न बाहर निवाला । बाहर निवाला ही गप
न राजा नल क दारिद्र्य हाथ पर हँस मारा जियम कर बुरहा बन
गया । अपन शरीर क विहृत दल कर मल चि ता करने लग ।
राजा पो शि तत दल कर सपे म करा—ह बस ! नृ चिन्ता मन
कर । मैं तरा पिता त्रिपथ है । मयम कर पालन कर मैं ब्रह्मदेवता क
म देव हुआ है । नृ अमी अवला है । तुम परिधान कर बा इन्द्र
उपद्रव न कर इसलिण मिन तरा रूप विहृत बना दिया है । यह न
मैं तुम रूपपरापतिनी प्रिया दता है जियम नृ अपनी इन्द्रावृत्तन
रूप बना सकगा । पूर्वभय क अग्रिम कर्मो क उदय न ब्रह्म बान
फ लिण तुम यह कए माम हुआ है । बाहर बरे क बाद तरा दम
चन्ती म पुनर्मिलन होगा और तुम अपना रात्र दारिद्र्य प्रा
हागा । जमा बह कर सपरपधारी देव अन्तःपान होगया ।

राजा मल बही न आग बढ़ा । अद्वर जगनी जानदरो का
साधन करता हुआ यह जंगल न बाहर निवाला । नगर की
दोर प्रचार करता हुआ यह सु सुमार नगर में जा पहुँचा ।

सु सुमार नगर म दक्षिण रात्रा गाँव करता था । एक एक
इसका सद्वर्ती मरेश्वर होकर गच्छावृत्तन का होर कर
भाग निवाता । औरहा, बहो और अग्रिमो को वृषन्ना हुआ

हाथी पूरे बेंग से दौड़ा जा रहा था। इसमें नगर में हाहाकर मच गया। हाथी को बश में करने के लिए बहुत बड़ी सम्पत्ति देने के लिए राजा ने घोषणा करवाई। राजसन्मान और सम्पत्ति को सभी लोग चाहते थे किन्तु हाथी का सामना करना साक्षात् मृत्यु थी। मरना कोई भी नहीं चाहता था।

नल हाथी को पकड़ने की कला जानता था। इसलिए वह आगे बढ़ा। एक सफेद कपड़े को बाँस पर लपेट कर हाथी के सामने खड़ा कर दिया और नल उसके पास छुप कर खड़ा हो गया। कपड़े को आदमी समझ कर उसे मारने के लिए ज्यों ही हाथी दौड़ कर उधर आया त्यों ही पास में छुपा हुआ नल हाथी का कान पकड़ कर उसकी गर्दन पर सवार हो गया। उसने हाथी के मर्मस्थान पर ऐसा मुष्टि प्रहार किया जिससे उसका मद तत्काल उतर गया। शान्त होकर वह जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया। नल ने उसे आलानस्तम्भ (हाथी के बांधने की जगह) में बाँध दिया।

राजा और प्रजा का भय दूर हुआ। सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। राजा दधिपर्ण बहुत सन्तुष्ट हुआ। वस्त्राभरण से सन्मानित करके राजा ने उस कुबड़े को अपने पास बिठाया। राजा उसका परिचय पूछने लगा। नल ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक नहीं समझा। उसने कहा—मैंने अयोध्या नरेश नल के यहाँ रसोई का काम किया है। राजा नल सूर्य की कृपा से सूर्यपाक रसवती बनाना जानते थे। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने मुझे भी सिखा दिया है। तब राजा दधिपर्ण ने कहा—तुम हमारे यहाँ रहो और रसोई का काम करो। उसने राजा की बात मान ली और काम करने लगा।

राजा नल जब दमयन्ती को छोड़ कर चला गया तो कितनी ही देर तक दमयन्ती सुखपूर्वक सोती रही। रात्रि के पिछले पहर में उसने एक स्वप्न देखा—‘फलों से लदा हुआ एक आम्रवृक्ष

है। पन खान भी इन्हा में वह उम पर चढ़ी। उमी ममय
एक मदा-मल हाथी आया थीर उमन आग्रहण का टगाद कर
पेक दिया। वह भूमि पर गिर पड़ी। हाथी टगरी आर मपका
और उम अपनी थुंड में उठा कर भूमि पर पड़ा।

इस मयकर स्वप्न का दण कर यह चीज पड़ी। उठ कर उमन
गया तो राजा नल वहाँ पर नहीं था। वह उम हँडने के लिए
इधर उधर जंगल में घूमन लगी बिन्नु बड़ी पता नहीं लगा।
इतन में उमरी दृष्टि अपनी माद्री के वान पर पड़ी। राजा नल
के लिए हुए अक्षों का दग्गव वह मूर्च्छित हाकर धराम में धानी
पर गिर पड़ी। किननी ही दरतक बह रहा। अक्षों में पड़ी गयी। वन
का भीतल पवन लगन पर उमरी मृच्छा दूर दूर। अपन भाग्य का
पापवार कागती हुई वह अपने देग हुए स्वप्न पर विचार करने
लगी— आग्रहण के समान भैर पति देव है। आग्रहण के समान
राज्यलक्ष्मी है। मदा-मल हाथी के समान कुपार है। दुर्भे भूमि
पर पछाड़ी का मतलब भैर लिय पतिवियाग है।

बहुत दूर तक विचार करने के पथान् दमयन्ती ने पटी निधय
किया कि अब दुर्भे पति द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही बरीकर बाला
आदिये। लगा साध कर उमन कुण्डलपुर की ओर दपार
किया। मार्ग बहुत बिकट था। मयकर जगती जानवरी का
सामना करती हुई दमयन्ती आगे बढ़ने लगी।

उन दिनों पशुभट्ट मुनि ग्रामाग्राम विचार कर धर्मोपदेश द्वारा
जनता का बन्धोए कर रह थे। एक मयकर के अपभ्रंश के रूप में।
राजा कुपार अपन दुष्टमहित धर्मोपदेश सुबन के लिए आया।
धर्मोपदेश सुन कर कुपार के दुष्ट राणकुमार दिग्दमनी का हेतव्य
उपस हो गया। विना ही आशा रखर उमने राणभट्ट मुनि के
पास दीला अङ्गीकार कर ली। कहीं पर वह बन्द के लिये के

हाथी पूरे वेग से दौड़ा जा रहा था। इससे नगर में हाहाकर मच गया। हाथी को वश में करने के लिए बहुत बड़ी सम्पत्ति देने के लिए राजा ने घोषणा करवाई। राजसन्मान और सम्पत्ति को सभी लोग चाहते थे किन्तु हाथी का सामना करना साक्षात् मृत्यु थी। मरना कोई भी नहीं चाहता था।

नल हाथी को पकड़ने की कला जानता था। इसलिए वह आगे बढ़ा। एक सफेद कपड़े को बाँस पर लपेट कर हाथी के सामने खड़ा कर दिया और नल उसके पास छुप कर खड़ा हो गया। कपड़े को आदमी समझ कर उसे मारने के लिए ज्यों ही हाथी दौड़ कर उधर आया त्यों ही पास में छुपा हुआ नल हाथी का कान पकड़ कर उसकी गर्दन पर सवार हो गया। उसने हाथी के मर्मस्थान पर ऐसा मुष्टि प्रहार किया जिससे उसका मद तत्काल उतर गया। शान्त होकर वह जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया। नल ने उसे आलानस्तम्भ (हाथी के बाँधने की जगह) में बाँध दिया।

राजा और प्रजा का भय दूर हुआ। सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। राजा दधिपर्ण बहुत सन्तुष्ट हुआ। वस्त्राभरण से सन्मानित करके राजा ने उस कुबड़े को अपने पास बिठाया। राजा उसका परिचय पूछने लगा। नल ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक नहीं समझा। उसने कहा—मैंने अयोध्या नरेश नल के यहाँ रसोई का काम किया है। राजा नल सूर्य की कृपा से सूर्यपाक रसवती बनाना जानते थे। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने मुझे भी सिखा दिया है। तब राजा दधिपर्ण ने कहा—तुम हमारे यहाँ रहो और रसोई का काम करो। उसने राजा की बात मान ली और काम करने लगा।

राजा नल जब दमयन्ती को छोड़ कर चला गया तो कितनी ही देर तक दमयन्ती सुखपूर्वक सोती रही। रात्रि के पिछले पहर में उसने एक स्वप्न देखा—‘फलों से लदा हुआ एक आम्रवृक्ष

हैं। फल खाने की इच्छा से वह उम पर चढ़ी। उसी समय एक मदोन्मत्त हाथी आया और उमन आम्रवृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। वह भूमि पर गिर पड़ी। हाथी उमझी और लपका और उसे अपनी सूँठ में उठा कर भूमि पर पटका।

इस भयकर स्वप्न को देख कर वह चींक पड़ी। उठ कर उमने देखा तो राजा नल वहाँ पर नहीं था। वह उम हुँडन के लिए इधर उधर जंगल में घूमने लगी किन्तु कहीं पता नहीं लगा। इतने में उमकी दृष्टि अपनी माढ़ी के रीने पर पड़ी। राजा नल के लिखे हुए अक्षरों से देखकर वह मूर्च्छित होकर घड़ाम में धरती पर गिर पड़ी। कितनी ही देर तक वह इसी अवस्था में पड़ी रही। वन का गीतल पवन लगने पर उमकी मूर्च्छा दूर हुई। अपने भाग्य को बारबार कोमती हुई वह अपने देखे हुए स्वप्न पर विचार करने लगी—आम्रवृक्ष के समान भरे पति देव हैं। आम्रफल के समान राज्यलक्ष्मी हैं। मदोन्मत्त हाथी के समान कुरेर हैं। मुझे भूमि पर पछाड़ने का मतलब मेरे लिये पतिरियोग है।

बहुत देर तक विचार करने के पश्चात् दमयन्ती ने यही निश्चय किया कि अब मुझे पति द्वारा निर्दिष्ट मार्ग ही स्वीकार करना चाहिये। ऐसा मोक्ष कर उसने कुण्डिनपुर की ओर प्रयाण किया। मार्ग बहुत बिकट था। भयंकर जंगली जानवरों का सामना करती हुई दमयन्ती आगे बढ़ने लगी।

उन दिनों यशोभद्र मुनि ग्रामानुग्राम विचर कर धर्मोपदेश द्वारा जनता का कल्याण कर रहे थे। एक समय वे अयोध्या में पधार। राजा कुरेर अपने पुत्रसहित धर्मोपदेश सुनने के लिये आया। धर्मोपदेश सुन कर कुरेर के पुत्र राजकुमार मिहकमरी से वैराग्य उपन्न होगया। पिता की आज्ञा लेकर उसने यशोभद्र मुनि के पास दीक्षा अङ्गीकार कर ली। कर्मों का क्षय करने के लिये वे

कठोर तपस्या करते हुए विचरने लगे । एक समय गुरु की आज्ञा लेकर सूर्य की आतापना लेने के लिये वे जंगल में गये । वहाँ जाकर निश्चल रूप में ध्यान में खड़े हो गये । परिणामों की विशुद्धता के कारण वे जपकश्रेणी में चढ़े और घाती कर्मों का विय कर उन्होंने तत्काल केवलज्ञान केवलदर्शन उपार्जन कर लिए । उनका केवलज्ञान महोत्सव मनाने के लिए देव आने लगे । यह दृश्य देख कर दमयन्ती भी उधर गई । वन्दना नमस्कार करके उसने अपने पूर्वभव के विषय में पूछा । केवली भगवान् ने फरमाया—

इस जम्बूद्वीप में भरतक्षेत्र के अन्दर ममण नाम का एक राजा था । उसकी स्त्री का नाम वीरमती था । एक समय राजा और रानी दोनों कहीं शहर जाने के लिये तैयार हुए । इतने में सामने एक मुनि आते हुए दिखाई दिये । राजा, रानी ने इसे अपशकुन समझा । अपने सिपाहियों द्वारा मुनि को पकड़वा लिया और बारह घण्टे तक उन्हें वहाँ रोक रक्खा । इसके पश्चात् राजा और रानी का क्रोध शान्त हुआ । उन्हें सद्बुद्धि आई । मुनि के पास आकर वे अपने अपराध के लिये बारबार क्षमा मांगने लगे । मुनि ने उन्हें धर्मोपदेश दिया जिससे राजा और रानी दोनों ने जैनधर्म स्वीकार किया और वे दोनों शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करते हुए समय बिताने लगे । आयुष्य पूर्ण होने पर ममण का जीव राजा नष्ट हुआ है और रानी वीरमती का जीव तू दमयन्ती हुई है । निष्कारण मुनिराज को बारह घण्टे तक रोक रखने के कारण इस जन्म में तुम पति पत्नी का बारह वर्ष तक वियोग रहेगा ।

यह फरमाने के बाद केवली भगवान् के शेष चार अवधौ कर्म नष्ट हो गए और वे उसी समय मोक्ष पधार गये ।

केवली भगवान् द्वारा अपने पूर्वभव का वृत्तान्त सुन कर दमयन्ती कर्मों की विचित्रता पर बारबार विचार करने लगी । अशुभ

कर्म बाँधते समय प्राणी रुग्ण होता है किन्तु जब उनका अशुभ फल उत्पन्न में आता है तब वह महान् दुखी होता है। हमें मते हैं मन प्राणी जिन कर्मों को बाँधते है सोन पर सो उनका छुटकारा नहीं होता। किम रूप में कर्म रूँधत हैं और किम रूप में उदय में आते हैं यही कर्मों की विचित्रता है।

जगल में आये चलती हुई दमयन्ती सो धनदेव नाम का एक सार्थपति मिला। वह अचलपुर जा रहा था। दमयन्ती भी उमर माय हो गई। धनदेव न उमका परिचय जानना चाहा किन्तु दमयन्ती ने अपना वास्तविक परिचय न दिया। उमन रुहा कि म दामी हैं। कहीं नौकरी करना चाहती हैं। धनदेव ने विशेष ज्ञानरीन करना उचित न समझा। धीरे धीरे वे सब लोग अचलपुर पहुँच। धनदेव का साथ (काफिला) नगर क बाहर ठहर गया।

अचलपुर में शत्रुपर्ण राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम चन्द्रयशा था। उसे मालूम पड़ा कि नगर क बाहर एक साथ ठहरा हुआ है। उसमें एक कन्या है। वह देवकन्या के समान सुन्दर है। कार्य में बहुत होशियार है। उमन मोचा यदि उम अपनी दानशाला में रख दिया जाय तो बहुत अच्छा हो। रानी न नौकरी को भेज कर उसे बुलाया और बातचीत करके उम अपनी दानशाला में रख लिया।

चन्द्रयशा दमयन्ती की माँमी थी। चन्द्रयशा न उसे नहीं पहि-
चाना। दमयन्ती अपनी माँमी और माँमा को भलि प्रकार पहि-
चानती थी किन्तु उसन अपना परिचय दना उचित न समझा। वह दानशाला में काम करने लग गई। आन जान वाल अतिथियों की खूब दान देती हुई ईश्वरमजन में अपना समय बितान लगी।

एक समय कुण्डिनपुर का एक ब्राह्मण अचलपुर आया। राजा रानी ने उचित भत्कार करके महाराजा भीम और रानी पुष्पवती

का कुशल समाचार पूछा। कुशल समाचार कहने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि राजा भीम ने राजा नल और दमयन्ती की खोज के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेज रखे हैं किन्तु अभी उनका कहीं भी पता नहीं लगा है। सुनते हैं कि राजा नल दमयन्ती को जंगल में अकेली छोड़ कर चला गया है। इस समाचार से राजा भीम की चिन्ता और भी बढ़ गई है। नल और दमयन्ती की बहुत खोज की किन्तु उनका कहीं भी पता नहीं लगा। आखिर निराश होकर अब मैं वापिस कुण्डिनपुर लौट रहा हूँ।

भोजन करके ब्राह्मण विश्राम करने चला गया। शाम को घूमता हुआ ब्राह्मण राजा की दानशाला में पहुँचा। दान देती हुई कन्या को देख कर वह आगे बढ़ा। वह उसे परिचित सी मालूम पड़ी। नजदीक पहुँचने पर उसे पहिचानने में देर न लगी। दमयन्ती ने भी ब्राह्मण को पहिचान लिया।

ब्राह्मण ने जाकर रानी चन्द्रयशा को खबर दी। वह तत्काल दानशाला में आई और दमयन्ती से प्रेमपूर्वक मिली। न पहिचानने के कारण उसने दमयन्ती से दासी का काम लिया था इसलिए वह पश्चात्ताप करने लगी और दमयन्ती से अपने अपराध के लिए क्षमा माँगने लगी। रानी चन्द्रयशा दमयन्ती को साथ लेकर महलों में आई। इस बात का पता जब राजा ऋतुपर्ण को लगा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ।

इसके बाद ब्राह्मण की प्रार्थना पर राजा ऋतुपर्ण ने दमयन्ती को धूमधाम के साथ कुण्डिनपुर की ओर रवाना किया। यह खबर राजा भीम के पास पहुँची। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ सामन्तों को उसके सामने भेजा। महलों में पहुँच कर दमयन्ती ने मातापिता को प्रणाम किया। इसके पश्चात् उसने अपनी सारी दुःखकहानी रुह सुनाई। किस तरह राजा नल उसे भयंकर वन में अकेली

मोती हुई छोड़ गया और किस किस तरह से उसे भयंकर जगली पानरों का सामना करना पड़ा, आदि वृत्तान्त सुन कर राजा और रानी का हृदय काप उठा। उन्होंने दमयन्ती को मान्त्वना दी और कहा— पुत्र ! तू अत्र यहाँ शान्ति में रह। नल राजा का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रयत्न किया जायगा। दमयन्ती शान्ति पूर्वक वहाँ रहने लगी। राजा नल की खोज के लिये राजा भीम ने चारों निशाओं में अपने आदमियों को भेजा।

एक समय सु सुमार नगर का एक व्यापारी कुण्डिनपुर आया। नातचीत के मिलमिल में उसने राजा से बतलाया कि नल राजा का एक रसोइया हमारे नगर के राजा दधिपरी के यहाँ रहता है। वह सूर्यपारु शम्भती धनाना जानता है। शाम में बैठी हुई दमयन्ती ने भी यह बात सुनी। उसे कुछ विश्राम हुआ कि वह राजा नल ही होना चाहिए। व्यापारी ने फिर कहा वह रसोइया शरीर में बड़ा है किन्तु बहुत सुखान् है। पागल हुए हाथी को बश में करने की विद्या भी वह जानता है। यह सुन कर दमयन्ती को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह राजा नल ही है किन्तु विद्या के बल से अपने रूप को उमने बदल रक्खा है, ऐसा मालूम पड़ता है।

दमयन्ती ने रहन पर राजा भीम को भी विश्वास हो गया किन्तु वे एक परीक्षा और करना चाहते थे। उन्होंने कहा राजा नल अश्वविद्या में विशेष निपुण हैं। यह परीक्षा और कर लेनी चाहिये। इससे पूरा निश्चय हो जायगा। फिर सन्देह का कोई कारण नहीं रहेगा। इसलिये मैं एक उपाय सोचा है— यहाँ से एक दूत सु सुमार नगर राजा दधिपरी के पास भेजा जाय। उसके साथ दमयन्ती के स्वयंवर की आमन्त्रणपत्रिका भेजी जाय। दूत को स्वयंवर की निश्चित तिथि के एक दिन पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। यदि वह बुरा राजा नल होगा तब तो अश्वविद्या द्वारा वह राजा दधिपरी

को यहाँ एक दिन में पहुँचा दंगा। राजा भीम की यह युक्ति सब को ठीक जँची। उसी समय एक दूत को सारी बात समझा कर सुसुमार नगर के लिये रवाना कर दिया।

चलता हुआ दूत कई दिनों में सुसुमार नगर में पहुँचा। राजा के पास जाकर उसने आमन्त्रणपत्रिका दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, किन्तु उसे पढ़ते हुए राजा का चेहरा उदास हो गया। कुण्डिनपुर बहुत दूर था और स्वयंवर में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। राजा सोचने लगा अब कुण्डिनपुर कैसे पहुँचा जाय। राजा की चिन्ता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। नल भी अपने मन में विचारने लगा कि आर्यकन्या दमयन्ती दुवारा स्वयंवर कैसे करेगी। चल कर मुझे भी देखना चाहिये। ऐसा सोच कर उसने कहा महाराज ! आप चिन्ता क्यों करते हैं ? यदि आपकी इच्छा कुण्डिनपुर जानें की हो तो श्रेष्ठ घोड़े वाला एक रथ मंगाइये। मैं अश्वविद्या जानता हूँ। अतः आपको आज ही कुण्डिनपुर पहुँचा दूँगा। कुबड़े की बात सुन कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय रथ मंगाया। राजा उसमें बैठ गया। कुबड़ा सारथी बना। घोड़े हवा से बातें करने लगे। थोड़े ही समय में वे कुण्डिनपुर पहुँच गये। राजा भीम ने उनका उचित सन्मान करके उत्तम स्थान में ठहराया। राजा दधिपर्ण ने देखा कि शहर में स्वयंवर की कुछ भी तैयारी नहीं है फिर भी शान्तिपूर्वक वे अपने नियत स्थान पर ठहर गये।

‘अब राजा भीम और दमयन्ती को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कुबड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है’ किन्तु राजा नल ही है। राजा भीम ने शाम को उसे अपने महल में बुलाया। राजा ने उससे कहा हमने आपके गुणों की प्रशंसा सुन ली है तथा हमने स्वयं भी परीक्षा कर ली है। आप राजा नल ही हैं।

अब हम लोगों पर कृपा कर आप अपना असली रूप प्रकट कीजिए।

राजा भीम की बात के उत्तर में कुब्जरूपधारी नल ने कहा—
राजन् ! आप क्या कह रहे हैं ? कहाँ राजा नल और कहाँ मैं ? उहाँ उनका रूप मूर्च्छा और कहाँ मैं कुबड़ा । आप भ्रम में हैं । निपत्ति के मार राजा नल कहीं जंगलों में मटक रहे होंगे । आप वहीं खोज करवाइय ।

राजा भीम ने कहा—इस्तिगिद्या, अश्वविद्या, सूर्यपाक रमयती विद्या आदि के द्वारा मुझे पूर्ण निश्चय होगया कि आप राजा नल ही हैं । राजन् ! स्वजनों को अब विशेष कष्ट में डालना उचित नहीं है । ऐसा कहते हुए राजा का हृदय भर आया ।

राजा नल भी अब ज्यादा देर के लिए अपने आप को न छिपा सके । तुरन्त रूपपरिवर्तिनी विद्या द्वारा अपने असली रूप में प्रकट होगए । राजा भीम, रानी पुष्पवती और दमयन्ती ने हर्ष का शराधार न रहा । शहर में इस हर्ष समाचार को फैलते देर न लगी । प्रजा में खुशी छा गई । राजा दधिपय भी वहाँ आया । न पहिचानन के कारण अपने वहाँ नौकर रखने के लिए उसने राजा नल से चमा माँगी ।

जब यह खबर अयोध्या पहुँची तो वहाँ का राजा दुरेक तत्काल कुण्डिनपुर के लिए रवाना हुआ । जाकर अपने बड़े भाई नल के पैरों में गिरा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मागने लगा । बड़े भाई नल की वन में भेजने के कारण उसे बहुत पश्चात्ताप हो रहा था । अयोध्या का राज्य स्वीकार करने के लिए वह नल से प्रार्थना करने लगा ।

नल और दमयन्ती को साथ लेकर दुरेक अयोध्या की ओर रवाना हुआ । नल दमयन्ती का आगमन सुन कर अयोध्या की प्रजा उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी ।

कुवेर ने राजगद्दी नल को माँप दी । अब नल राजा हुआ और दमयन्ती महारानी बनी । न्याय नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ राजा नल प्रजा का पुत्रवत् पालन करने लगा । कुछ समय पश्चात् महारानी दमयन्ती की कुक्षि से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पुष्कर रक्खा गया । जब राजकुमार पुष्कर युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसे राज्य भार सौंप कर राजा नल और दमयन्ती ने दीक्षा ले ली ।

जिन कर्मों ने नल दमयन्ती को वन वन भटकाया और अनेक कष्टों में डाला, नल और दमयन्ती ने उन्हीं कर्मों के साथ युद्ध करके उनका अन्त करने का निश्चय कर लिया ।

कई वर्षों तक शुद्ध संयम का पालन कर नल और दमयन्ती देवलोक में गये । वहाँ से चव कर मनुष्य भव में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे । (पंच प्रतिक्रमण) (भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति-गा० =) (त्रिपष्टि शलाका पु. च. पर्व = सर्ग ३)

(१४) पुष्पचूला

गङ्गा नदी के तट पर पुष्पभद्र नाम का नगर था । वहाँ पुष्पकेतु राजा राज्य करता था । उसकी रानी का नाम पुष्पवती था । उनके दो सन्तान थी, एक पुत्र और दूसरी पुत्री । पुत्र का नाम पुष्पचूल था और पुत्री का नाम पुष्पचूला । भाई बहिन में परस्पर बहुत स्नेह था ।

पुष्पचूला में जन्म से ही धार्मिक संस्कार जमे हुए थे । सांसारिक भोगविलास उसे अच्छे न लगते थे ।

विवाह के बाद उसने दीक्षा ले ली । तपस्या और धर्मध्यान के साथ-साथ दूसरों की वैयावच्च में भी वह बहुत रुचि दिखाने लगी । शुद्धभाव से सेवा में लीन रहने के कारण वह लपक श्रेणी में चढ़ी । उसके घातीकर्म नष्ट हो गए ।

अपने उपदेशों से भव्यप्राणियों का कल्याण करती हुई महासती पुष्पचूला ने आयुष्य पूरी होने पर मोक्ष को प्राप्त किया ।

(१५) प्रभावती

विशाला नगरी के स्वामी महाराना चेटक क मात पुत्रियाँ थीं। सभी पुत्रियाँ सुखरती, गीलरती तथा धर्म में रुचि वाली थीं। उनमें से मृगारती, शिवा, प्रभारती और प्रभावती मोलह मतियों में गिनी गई हैं। इनका नाम मङ्गलमय ममक कर प्राप्त माल जपा जाता है। विशाला कुण्डलपुर के महारान मिद्वार्य की रानी थी। उन्होंने कर्म में चरम तीर्थङ्कर श्रमण भगवान् महावीर का जन्म हुआ था। चेलणा श्रेष्ठिक राजा की रानी थी। उसने अपने उस देश तथा प्रभाव से श्रेष्ठिक को सम्यग्दर्शित तथा भगवान् महावीर का परम भक्त बनाया। मातर्वापुत्री का नाम सुज्येष्ठा था। चेलणा की बही बहिन सुज्येष्ठा ने चालनक्षत्रारिणी साधरी होकर आत्म कल्याण किया। देश तथा धर्म के नाम से उज्ज्वल करने वाली ऐसी पुत्रियों के कारण बड़ा महारान जैन माहित्य में अमर रहेंगे।

प्रभावती का विवाह मिन्दुर्सावीर देश के राजा उदयन के साथ हुआ था। उनकी राजधानी धीतमय नगर था। प्रभारती में जन्म से ही धर्म के दृढ़ मस्तर थे। उदयन भी धर्मपरायण राजा था। धर्म तथा न्याय में प्रजा का पालन करते हुए वे अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रहे थे। कुछ समय पश्चात् प्रभावती के अभिनि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।

एक बार श्रमण भगवान् महावीर ग्रामालुग्राम विचर कर जनता का कल्याण करते हुए धीतमय नगर में पधार। राजा तथा रानी दोनों दर्शन करने गए। भगवान् का उपदेश सुन कर प्रभावती ने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। दीक्षा की आज्ञा देने से पहले राजा ने रानी से कहा—निम ममय तुम्हें देवलोच प्राप्त हो मुक्त प्रतिरोध देने के लिए जाना। प्रभारती ने उसकी

वान मान कर दीक्षा अङ्गीकार कर ली । कठोर तपस्या तथा निर्दोष संयम का पालन करती हुई वह आयुष्य पूरी होने पर काल करकं देवलोक में उत्पन्न हुई ।

अपने दिए हुए वचन के अनुसार उमने मृत्युलोक में आकर उदयन राजा को प्रतिबोध दिया । राजा ने दीक्षा अङ्गीकार कर ली । कठोर तपस्या द्वारा वह राजर्षि हो गया ।

यथासमय कर्मों को खपा कर दोनों मोक्ष प्राप्त करेंगे ।

(१६) पद्मावती

पद्मावती वैशाली के महाराजा चेटक की पुत्री और चम्पा नरेश महाराजा दधिवाहन की रानी थी । दधिवाहन न्यायी, प्रजावत्सल और धार्मिक राजा था । रानी भी उसी के समान गुणों वाली थी । राजा और रानी दोनों मर्यादित भोगों को भोगते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे ।

एक बार रात्रि के पिछले पहर में रानी ने एक शुभस्वप्न देखा । पृच्छने पर स्वप्नशास्त्रियों ने बताया कि रानी के गर्भ से किसी प्रतापी पुत्र का जन्म होगा । राजा और रानी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई ।

रानी ने गर्भ धारण किया । कुछ दिनों बाद उसके मन में विविध प्रकार के दोहद (गर्भिणी की इच्छा) उत्पन्न होने लगे । एक बार रानी की इच्छा हुई— मैं राजा का वेश पहिन्नूँ । सिर पर मुकुट रखूँ । राजा मुझ पर छत्र धारण करे । इस प्रकार सज धज कर मेरी मवारी नगर में से निकले । इसके बाद वन में जाकर क्रीड़ा करूँ ।

लज्जा के कारण रानी अपने इस दोहद को प्रकट न कर सकी, किन्तु इच्छा बहुत प्रबल थी इसलिए वह मन ही मन घुलने लगी । उसके चेहरे पर उदासी छा गई । शरीर प्रतिदिन दुर्बल होने लगा ।

राजा ने रानी से दुर्बलता का कारण पूछा । रानी ने पहले

तो टालमटोल की किन्तु आग्रह पूर्वक पूछने पर उमने मकु-
चाते हुए अपने दोहद की बात कह दी ।

गर्भ में रहे हुए बालक की इच्छा ही गर्भिणी की इच्छा
हुआ करती है । उमी म बालक की रुचि और भविष्य का पता
लगाया जा सकता है । पद्मावती के मन में राजा बनने की इच्छा
हुई थी । यह ज्ञान कर दक्षिणह्न को बहुत प्रमत्तता हुई । उस
विश्वास हो गया कि पद्मावती के गर्भ म उत्पन्न होने वाला
बालक बहुत तेजस्वी और प्रभावशाली होगा ।

रानी का दोहद पूरा करने के लिए उमी प्रकार सवारी
निरुली । रानी राजा के पेश में हाथी के सिंहासन पर बैठी थी ।
राना ने उस पर छत्र धारण कर रक्खा था । नगरी की मारी
जनता यह दृश्य देखने के लिए उमड़ रही थी । उस इस बात
का हर्ष था कि उनका भारी राजा बड़ा प्रतापी होने वाला है ।

सवारी का हाथी धीरे धीरे नगरी को पार करके वन में आ
पहुँचा । उन दिनों वसन्त ऋतु थी । लताएँ और वृक्ष फूल, फल तथा
कौमल पत्तों से लदे थे । पक्षी मधुर शब्द कर रहे थे । फूला की
मीठी मीठी सुगन्ध आ रही थी । यह दृश्य देख कर हाथी को अपना
पुराना घर याद आगया । बन्धन में पड़े रहना उसे अगम्य लगा ।
उसका मन अपने पुराने साथियों में मिलन के लिये व्याकुल हो
उठा । शंकुश की उपेक्षा करके वह भागने लगा । महावत ने उसे
रोकने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु हाथी ने माना । उसने महा
वत को नीचे गिरा दिया तथा पहल की अपेक्षा अधिक बल म
दौड़ना शुरू किया । राना और रानी हाथी की पीठ पर रह गए ।

स्वतन्त्रता सभी को प्रिय होती है । उसे प्राप्त करके हाथी प्रमत्त
हो रहा था । माघ में उस भय भी था कि कहीं दुबारा बन्धन में
न पड़ जाऊँ इसलिए वह घोर वन की ओर मत्पट दौड़ रहा था ।

वह जिधर दौड़ रहा था उमी मार्ग में कुछ दूरी पर एक वट का वृक्ष था। राजा ने उसे देख कर रानी से कहा—देखो हाथी उस वृक्ष के नीचे से निकलेगा। जब वह उसके नीचे पहुँचे तुम वृक्ष की डाल पकड़ लेना। मैं भी ऐसा ही करूँगा। ऐसा करने पर हम दोनों इस आपत्ति से बच जाएंगे।

हाथी दौड़ता हुआ वटवृक्ष के नीचे आया। राजा ने शीघ्रता से एक डाल को पकड़ लिया। गर्भवती होने के कारण रानी ऐसा न कर सकी। वह हाथी पर रह गई। राजा वृक्ष से उतर कर अपनी राजधानी में चला गया।

हाथी दौड़ता दौड़ता घने वन में पहुँचा। उसे प्यास लग आई। पानी पीने के लिए वह एक जलाशय में उतरा। उस समय हाथी का होदा एक वृक्ष की शाखा के साथ लग गया। रानी उसे पकड़ कर नीचे उतर आई। हाथी ने पानी पीकर फिर दौड़ना शुरू किया। पद्मावती नीचे बैठ गई उस समय वह अकेली और असहाय थी। कुछ समय पहले जिसकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए हजारों व्यक्ति उत्सुक रहते थे, अब उसकी करुण पुकार को सुनने वाला कोई न था। चारों ओर से सिंह, व्याघ्र वगैरह जंगली प्राणियों के भयङ्कर शब्द सुनाई दे रहे थे। उस निर्जन वन में एक अवला के लिए अपने प्राणों को बचाना बहुत कठिन था। पद्मावती ने अपने जीवन को सन्देह में पड़ा जान कर सागारी संधारा कर लिया। अपने पापों के लिए वह आलोचना करने लगी—

यदि मैंने इस भव या परभव में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु या वनस्पति काय के जीवों की हिंसा मन, वचन या काया से स्वयं की हो, दूसरे के द्वारा कराई हो, या करने वाले को भला समझा हो तो मेरा वह आरम्भ सम्बन्धी पाप मिथ्या अर्थात् निष्फल होवे। मैं ऐसे कार्य को बुरा मानती हूँ तथा जिन जीवों को मेरे

सारण कष्ट हुआ है उनसे क्षमा मांगती हूँ। इसी प्रकार तम अर्थात् वेइन्द्रिय, नेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवों की मन, वचन या काया मे हिंसा मी हो, कराई हो या उमका अनु मोदन किया हो तो मेरा वह पाप मिथ्या होवे। मैं उमक लिए हठय मे पश्चात्ताप करती हूँ। यदि मैंने देरानी, जेठानी, ननद, भौजाई, मासू, श्वसुर, जेठ, देवर आदि किसी भी वृद्धम्मी को मर्मभेदी वचन कहा हो, उनकी गुप्त बात को प्रकट किया हो, धरोहर गक्सी हुई वस्तु को दयाया हो या और किसी प्रकार से उन्हें कष्ट पहुँचाया हो तो मेरा वह पाप मिथ्या होवे। मैं उनमे बारबार क्षमा माँगती हूँ। यदि मैंने जानते हुए पा बिना जाने कभी झूठ बोला हो, चोरी की हो, स्वम में मी परपुरुष के लिए घुरी भावना की हो, परिग्रह का अधिक सचय किया हो, धन, धान्य, कुडम्ब आदि पर ममत्प रक्खा हो, तो मेरा वह पाप निष्फल होवे। यदि मैंने धन वाकर गर्ब किया हो, किसी की निन्दा या चुगली की हो, इधर उधर घातें बना कर दो व्यक्तियों में झगडा कराया हो, किसी पर झूठा कलक लगाया हो, धर्मकार्य में आलस्य किया हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करन क लिये माया जाल रचा हो, किसी को धोखा दिया हो, सच्चे देव, गुरु तथा धर्म के प्रति अविश्वास किया हो, अधर्म को धर्म समझा हो, तो मेरा वह पाप मिथ्या हो। मैं उसके लिए पश्चात्ताप करती हूँ। अपने अपराध के लिए संसार के सभी जीवों मे क्षमा माँगती हूँ। समार के सभी प्राणी मेर मित्र हैं। मेरी शत्रुता किसी मे नहीं है।

इस प्रकार आलोचना करने से पद्मावती का दुःख कुछ हल्का हो गया। उसे वहीं पर नींद आ गई।

उठने पर पद्मावती ने नगर क लिए मार्ग खोजना शुरू किया। खोजते खोजते वह एक आश्रम में पहुँच गई। आश्रम निवासियों ने उसका अतिथि-कार किया। स्वस्थ होन पर उन्होंने उसे नगर

बालक चण्डाल के घर बड़ा होने लगा । उसके शरीर पर प्रायः खुजली चला करती थी । इसलिये वह अपने अंगों को हाथ से खुजलाया करता था । इसी कारण से लोग उसे करकण्डू कहने लगे।

करकण्डू यद्यपि चण्डाल के घर पल रहा था फिर भी उसकी प्रत्येक चेष्टा से स्पष्ट मालूम पड़ता था कि वह भविष्य में राजा बनेगा । खेलते समय वह स्वयं राजा बनता । अपने किसी साथी को सिपाही बनाता और किसी को चोर । फिर उनका न्याय करता । अपराधी को सजा देता । इस प्रकार उसके प्रत्येक कार्य राजा के समान होते थे । बड़ा होने पर उसे श्मशान में रक्षा करने का कार्य सौंपा गया ।

एक बार करकण्डू श्मशान में पहरा दे रहा था । उसी समय उधर से दो साधु निकले । आपस में बातचीत करते समय एक साधु के मुँह से निकला—

बाँस की इस झाड़ी में एक सात गाँठ वाली लकड़ी है । वह जिसे प्राप्त होगी उसे राज्य मिलेगा ।

इस बात को करकण्डू तथा रास्ते चलते हुए एक ब्राह्मण ने सुना । दोनों लकड़ी लेने चले । दोनों ने उसे एक साथ छूआ । ब्राह्मण कहने लगा— इस लकड़ी पर मेरा अधिकार है और करकण्डू कहने लगा मेरा । दोनों में झगड़ा खड़ा होगया । कोई अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था । बात बढ़ने पर न्यायालय तक पहुँची । ब्राह्मण और करकण्डू दोनों दरबार में उपस्थित हुए । दधिवाहन राजा न्याय करने वाला था । करकण्डू को देख कर दरबार के सभी लोग चकित रह गए । चण्डाल के पुत्र में इतना तेज और ओज देख कर वे आश्चर्य करने लगे ।

करकण्डू ने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए कहा—महाराज ! मैं श्मशान का राजा हूँ । जिस प्रकार आपके राज्य में उत्पन्न हुई

सभी वस्तुओं पर आपस अधिकार है उसी प्रकार श्मशान में उत्पन्न हुई सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है ।

करकण्डू की युक्ति और माहम मरी बात को सुन कर दधि वाहन बहुत प्रमत्त हुआ । उसने मुस्करात हुए कहा—करकण्डू ! इस लकड़ी पर तुम्हारा अधिकार मानता हूँ । श्मशान की सीमा में उत्पन्न होने के कारण यह तुम्हारी है । इसका प्रभाव स जय तुम्हें राज्य प्राप्त हो जाय तो एक गाँव इस ब्राह्मण से भी दे दना ।

एक बार करकण्डू उस लकड़ी को लेकर कंचनपुर की ओर जा रहा था । उसी समय वहाँ के राजा का देहान्त हो गया । राजा का न कोई पुत्र था और न उत्तराधिकारी । मन्त्रियों को इस बात की चिन्ता हुई कि राजा किसे बनाया जाय । मरने इच्छे होकर निश्चय किया कि राज्य की श्रेष्ठ हस्तिनी के घूँट में हार डाल कर उसे नगर में घुमाया जाय । वह जिसके गले में हार डाल दे उसी को राजा बना देना चाहिए । निश्चय के अनुसार हस्तिनी घूमने लगी । उसकी घूँट में हार था । पीछे पीछे राजा पुरष चल रहे थे । हस्तिनी चकर लगाती हुई नगर के दूर द्वार पर पहुँची । उसी समय उस द्वार से करकण्डू ने प्रवेश किया । हस्तिनी ने माला उस के गले में डाल दी ।

करकण्डू कंचनपुर का राजा बन गया , ब्राह्मण को इस बात का पता लगा । उसने करकण्डू के पास आकर गाँव माँगा । करकण्डू ने पूछा— तुम किसके राज्य में रहने हो ?

ब्राह्मण ने उत्तर दिया— राजा दधिवाहन के ।

करकण्डू ने दधिवाहन राजा के नाम एक आश्रापत्र लिखा कि इस ब्राह्मण को एक गाँव जमीनी में दो ।

ब्राह्मण पत्र लेकर दधिवाहन के पास आया । उसे देव कर दधिवाहन कुपित हो गया । उसने ब्राह्मण से कहा— जाओ ! कर-

करकण्डू से कह दो कि मैं तुम्हारा राज्य छीन कर मैं ब्राह्मण को गाँव दूँगा। साथ ही उसने लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी।

ब्राह्मण ने जाकर सारी बात करकण्डू से कही। उसने भी युद्ध की तैयारी की और चम्पा पर चढ़ाई कर दी।

बाप और बेटा दोनों एक दूसरे के शत्रु बन कर रणक्षेत्र में आ डटे। दूसरे दिन सुबह ही युद्ध शुरू होने वाला था।

पद्मावती को इस बात का पता चला। एक मामूली सी बात पर पिता पुत्र के युद्ध और उसके द्वारा होने वाले नरसंहार की कल्पना से उसे बहुत दुःख हुआ।

वह करकण्डू के पास गई। सिपाहियों ने जाकर उसे खबर दी—महाराज ! कोई साध्वी आप से मिलना चाहती है। करकण्डू ने कहा—उसे आने दो।

पद्मावती ने आते ही कहा—बेटा !

करकण्डू आश्चर्य में पड़ गया। उसे क्या मालूम था कि यही साध्वी उस की माँ है।

पद्मावती ने फिर कहा—करकण्डू ! मैं तुम्हारी माँ हूँ। दधिवाहन राजा तुम्हारे पिता है। ऐसा कह कर पद्मावती ने उसे शुरू से लेकर सारा हाल सुनाया। उसे माता मान कर करकण्डू ने भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। युद्ध का विचार छोड़ कर वह पिता से मिलने चला।

पद्मावती शीघ्रता पूर्वक चम्पापुरी में गई। एक साध्वी को आते देख कर नगरी का दरवाजा खुला। पद्मावती सीधी दधिवाहन के पास पहुँची और सारा हाल कहा।

‘करकण्डू मेरा पुत्र है’ यह जान कर दधिवाहन को बहुत हर्ष हुआ। उसी समय उन्हीं वस्त्रों से वह करकण्डू से मिलने चला। करकण्डू भी पिता से मिलने के लिए आ रहा था। मार्ग में ही दोनों मिल गए। करकण्डू दधिवाहन के पैरों में गिर पड़ा और अपने

अपराध के लिए चमा माँगने लगा । दधिगाहन ने उसे अपनी छाती से लगा लिया । पिता को बिछुड़ा हुआ पुत्र मिला और पुत्र को पिता । दोनों मेनाए जो परस्पर शत्रु बन कर आई थीं, परस्पर मित्र बन गईं । चम्पा और कंचनपुर दोनों का राज्य एक हो गया । दधिगाहन करकण्डू को सनसिंहासन पर बिठा कर स्वयं धर्मध्यान में लीन रहने लगा ।

तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि में लीन रहती हुई पद्मावती ने आत्म कल्याण किया ।

- (१) दासाग ६ च ३ सूत्र ६६१ टीका (६) सती चम्पा तथा अपरमाम
वसुमती
(२) ज्ञाताधमकथाग अ १६ (७) राजीमता
(३) त्रिपट्टिशलाकापुष्पचरित्र (८) पूज्य श्री जगद्गुरुलालजी महा
(पर्व १० ७-८ १०) राज क कल्याण ।
(४) पंचाशक १, गा० ३१ (९) भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति
(५) हरि आ नियुक्ति गाथा ८ १०

८७६- मतियों के लिए प्रमाणभूत शास्त्र ।

निम्न लिखित शास्त्र और प्राचीन ग्रन्थों में सतियों का संबंध दर्शन मिलता है-

- (१) ब्राह्मी आवश्यकनियुक्ति गाथा १६६
(२) सुन्दरी " " गाथा ३४८, १६६
(३) चन्दनशाला " " गा० ४२० २१
(४) राजीमती दशरकालिकनियुक्ति अ० २ गा० ८
उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २२
(५) दीपदी क्षान्तासूत्र १६ वां अध्ययन
(६) काँशल्या त्रिपट्टिशलाकापुष्पचरित्र पर्व ७
(७) मृगावती आवश्यकनियुक्ति गा० १०४८
दशरकालिकनियुक्ति अ० १ गा० ७६

(८) सुलसा	आवश्यकनिर्युक्ति गा० १२८४
(९) मीता	त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व ७
(१०) सुमद्रा	दशवैकालिकनिर्युक्ति अ० १ गा० ७३-७४
(११) शिवा	आवश्यक निर्युक्ति गा० १२८४
(१२) कुन्ती	ज्ञाताधर्मकथाङ्ग १६ वाँ अध्ययन
(१३) दमयन्ती	भरतेश्वर बाहु बलि वृत्ति गा. ८, त्रि. श. पुरुष चरित्र पर्व, ८ सर्ग, ३
(१४) पुष्पचूला	आवश्यकनिर्युक्ति गा० १२८४
(१५) प्रभावती	„ गा० १२८४
(१६) पद्मावती	आवश्यकनिर्युक्ति गा० १३११ की भाष्य गांधा २०५-२०६

सतरहवां बोल संग्रह

८७७-विनय ममाधि अध्ययन की १७ गाथाएँ

दशरथालिङ्ग सूत्र के नवें अध्ययन का नाम विनयममाधि है। उसमें चार उद्देश्य हैं। पहले उद्देश्य में १७ गाथाएँ हैं। दूसरे में २४। तीसरे में १५ और चौथे में ७। पहले उद्देश्य की १७ गाथाओं का भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है—

(१) जो शिष्य अहंकार, मोघ, छल तथा प्रमाद के कारण गुरु की सेवा में रहता हुआ भी विनयधर्म की शिक्षा नहीं लेता। अहंकार आदि दुर्गुण उसके ज्ञान आदि मद्गुणों को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं निम प्रकार साँप का फल स्वयं साँप को नष्ट कर देता है।

(२) जो दुर्बुद्धि शिष्य अपने गुरु को मन्दबुद्धि, अल्पवयस्क और अल्पज्ञ जान कर उसकी हँसना करता है, निन्दा करता है। यह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तथा गुरु की बड़ी भारी आशानना करने वाला होता है।

(३) बहुत से मुनि योगवृद्ध होने पर भी स्वभाव से मन्दबुद्धि होते हैं। बहुत से छोटी उमर वाले भी बुद्धिमान् तथा शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। ज्ञान में न्यूनताधिक होने पर भी सत्ताचारी और मद्गुणी गुरुजनों का अपमान न करना चाहिए। उनका अपमान यदि किसी समान सभी गुणों को मस्म कर देता है।

(४) यह छोटा है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा समझ कर भी जो व्यक्ति साँप को छेड़ता है उस साँप काट खाता है और बहुत

अधिक हानि पहुँचा देता है। इसी प्रकार अल्पवयस्क आचार्य की हीलना करने वाला मन्द बुद्धि शिष्य जातिपथ अर्थात् जन्म मरणरूप संसार को बढ़ाता है।

(५) दृष्टिविष सर्प भी बहुत क्रुद्ध होने पर प्राणनाश से अधिक कुछ नहीं कर सकता किन्तु आशातना के कारण आचार्य के अप्रसन्न हो जाने पर अवोधि अर्थात् सम्यग्ज्ञान का अभाव हो जाता है। फिर मोक्ष नहीं होता अर्थात् आचार्य की आशातना करने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता।

(६) जो अभिमानी शिष्य आचार्य की आशातना करता है। वह जलती हुई आग पर पैर रख कर जाना चाहता है, आशीविष अर्थात् भयङ्कर साँप को क्रोधित करता है अथवा जीने की इच्छा से जहर खाता है।

(७) यह सम्भव है कि पैर रखने पर आग न जलाए, क्रोधित सर्प न उसे अथवा खाया हुआ विष अपना असर न दिखाए अर्थात् खाने वाले को न मारे किन्तु गुरु की निन्दा या अपमान से कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता।

(८) जो अभिमानी शिष्य गुरुजनों की आशातना करता है वह कठोर पर्वत को मस्तक की टकर से फोड़ना चाहता है। सोए हुए सिंह को लात मार कर जगाता है तथा शक्ति (खांडा) की तेज धार पर अपने हाथ पैरों को पटक कर स्वयं घायल होता है।

(९) यह सम्भव है कि कोई सिर की टकर से पर्वत को तोड़ दे, क्रोधित सिंह से भी बच जावे। खांडे पर पटके हुए हाथ पैर भी न कटें किन्तु गुरु की हीलना करने वाला शिष्य कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता।

(१०) आशातना द्वारा आचार्य को अप्रसन्न करने वाला व्यक्ति कभी बोधि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस लिए वह मोक्ष सुख

का भागी भी नहीं हो सकता। अनायास मोक्ष सुख की इच्छा करने वाले भव्य पुरुष का कर्तव्य है कि वह मदा अपने धर्माचार्य को प्रमत्त रखने के लिये प्रयत्नशील रहे।

(११) निम प्रकार अग्नि होरी ब्राह्मण मन्त्रपूर्वक मधु, घी आदि की विविध आहुतियों में अग्नि का अभिषेक और पूजा करता है। उमी प्रकार अनन्तज्ञान सम्पन्न हो जाने पर भी शिष्य को आचार्य की नम्रभाव में उपासना करनी चाहिए।

(१२) शिष्य का कर्तव्य है कि निम गुरु के पास आत्मा का विशाल करने वाले धर्मशास्त्र की शिखा ले, उसकी पूर्ण रूप में विनय भक्ति कर। हाथ जोड़ कर उसे सिर से नमस्कार करे और मन, वचन, कर्मा में गुरु का मदा उचित भक्तिकार करे।

(१३) लज्जा, दया, मयम और ब्रह्मचर्य कल्याण चाहन वाले मधु की आत्मा को शुद्ध करने वाले हैं। इस लिए शिष्य मदा यह भावना करे कि जो गुरु मुझे सदा हित शिखा देते हैं, मुझे उनका आदर मत्सर करना चाहिए।

(१४) निम प्रकार रात्रि के अन्त में देदीप्यमान सूर्य मार भरतगड की प्रकाशित करता है उमी प्रकार आचार्य अपने श्रुत अर्थात् ज्ञान, शील अर्थात् चारित्र और बुद्धि से जीवानीवाणि पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार देवों के बीच बैठा हुआ इन्द्र शोभा देता है उमी प्रकार साधुओं की ममा के बीच बैठा हुआ आचार्य शोभा देता है।

(१५) जैसे चांदन रहित निर्मल आकाश में शुभ्र चाँदनी और तारामण्डल में घिरा हुआ चाँद शोभा देता है उमी प्रकार भिक्षुओं के बीच गली अर्थात् आचार्य सुशोभित होता है।

(१६) आचार्य तीनों योगों की ममाधि अर्थात् निश्चलता, श्रुतज्ञान, शील और बुद्धि से युक्त सम्पन्न आदि गुरुओं के

आकर (खान) होते हैं। मोक्षामिलापी को चाहिए कि वह आचार्य की निरन्तर आराधना करें। सदा उनकी सेवा में रहें और उन्हें प्रसन्न रखें।

(१७) बुद्धिमान् माधु को चाहिए कि वह शिक्षाप्रद उपदेशों को सुन कर अप्रमत्तभाव से आचार्य की सेवा करें। इस प्रकार सेवा करने से सदगुणों की प्राप्ति होती है और जीव अन्त में सिद्धि को प्राप्त करता है। (दशवैकालिक अध्ययन ६ उद्देश १)

८७८— भगवान् महावीर की तपश्चर्या विषयक १७ गाथाएं

आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, नवम अध्ययन के चौथे उद्देश में भगवान् महावीर की तपश्चर्या का वर्णन है। उसमें सतरह गाथाएं हैं। उनका भावार्थ क्रमशः नीचे लिखे अनुसार है।

भगवान् सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी से कहते हैं—हे आयुष्मन् जम्बू ! भगवान् महावीर के पास से उनकी तपस्या का वर्णन मैंने जैसा सुना है वैसा तुम्हें कहता हूँ—

(१) किसी प्रकार का रोग न होने पर भी भगवान् ऊनोदरी अर्थात् परिमित आहार करते थे। रोग उत्पन्न होने पर उसके लिए औषधोपचार करना नहीं चाहते थे।

(२) सारे शरीर को अशुचि रूप समझ कर वे जुलाब, वमन, तैलाभ्यंग (मालिश), स्नान, सम्वाधन (पगचोपी) और दातुन भी नहीं करते थे।

(३-४) इन्द्रियों के विषयो से विरक्त होकर वे सदा अल्पभाषी होते हुए विचरते थे। शीत काल में भगवान् छाया में बैठ कर ध्यान किया करते थे और ग्रीष्म ऋतु में धूप में बैठ कर आत्मापना लेते थे। शरीर निर्वाह के लिए वे रुखे भात, मन्थु (घेर आदि का चूर्ण)

या उड़दों का आहार किया करत थे ।

(५-६) लगातार आठ महीन तक भगवान् इन्हा तीन वस्तुओं पर निर्वाह करत रहे । पन्द्रह दिन, महीना, दो महीन यहाँ तक कि छह महीन उन्होंने पानी का मग्न किए बिना बिता दिए । स्वयं सूखे उचे हुए अन्न का भोजन करत हुए व किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते हुए विचरते थे ।

(७) इस प्रकार का अन्न भी वे घेले, तेल, घी या पाँच पाच उपग्रहों के बाद उपयोग में लाते थे । एसा करत हुए व शरीर की समाधि का ध्यान रखते थे । मन में अभी ग्लानि न आने देत थे तथा नियाणा भी न करत थे ।

(८) हेय और उपादेय कर्मरूप को जानने वाल भगवान् महावीर न स्वयं पाप नहीं किया, दूसरों में नहीं कराया और न करने वाल को मला समझा ।

(९) भगवान् नगर अथवा गाँव में जाकर दूसरों के लिए किए हुए आहार की गोपणा करते थे । स्वयं प्रसार शुद्ध आहार लेकर उम सावधानी में उपयोग में लात थे ।

(१०) भिक्षा लेने के लिए जाते समय भगवान् क मार्ग में नौए घंटे भूँटते पक्षी तथा दूसरे प्राणी अपना आहार करत हुए घंटे रहते थे । भगवान् उन्हें किसी प्रकार की राधा पहुँचाए बिना निरुल जात थे ।

(११-१२) यदि मार्ग में या टाता के द्वार पर ब्राह्मण, श्रमण, भिखारी, अतिथि, चण्डाल, बिल्ली या कुत्ते घंटे का आहार मिल रहा हो तो उम देख कर भगवान् किसी प्रकार का विम्र नहीं डालत थे । मन में किसी प्रकार की अप्रीति किए बिना धीरे धीरे चल जाते थे । यहाँ तक कि भगवान् भिक्षाटन करत हुए कुन्धु घंटे छोटे व छोटे प्राणी की भी हिंसा नहीं करत थे ।

(१३) आहार भीगा हुआ हो या सूखा, ठण्डा हो या बहुत दिनों का बासी, उबाले हुए उड़दों का, पुराने अनाज का या जो वर्गरह नीरस धान्य का जो भी आहार मिल जाता वे उसे शान्तिपूर्वक काम में लाते। यदि बिल्कुल नहीं मिलता तो भी मन्तोष रखते थे।

(१४) भगवान् उन्कड़क, गोदोहनिका, वीरासन वर्गरह आसनों से बैठ कर विकार रहित होते हुए धर्म ध्यान करते थे। इच्छा रहित बन कर वे आत्मा की पवित्रता के लिए ऊर्ध्व, अधो और तिर्यग्लोक के स्वरूप का ध्यान में विचार करते थे।

(१५) इस प्रकार कषाय रहित होकर गृद्धि को छोड़ कर, शब्दादि विषयों में अनासक्त रहते हुए भगवान् ध्यान में लीन रहते थे। छद्मस्थ अवस्था में भी संयम में लीन रहते हुए भगवान् एक बार भी कषायादि रूप प्रमाद सेवन नहीं किया।

(१६-१७) अपने आप संसार की असारता को जान कर आत्मा की पवित्रता द्वारा मन, वचन और काया को अपने वश में रखते हुए भगवान् शान्त और कपट रहित होकर जीवन पर्यन्त पवित्र कार्यों में लगे रहे।

भगवान् ने इस प्रकार निरीह होकर शुद्ध संयम का पालन किया है। दूसरे साधुओं को भी इसी प्रकार करना चाहिए।

(आचागाग प्रथम श्रुतस्कन्ध अध्ययन ६ उद्देश ४)

८७९- मरण सत्तरह प्रकार का

आयुष्य पूरी होने पर आत्मा का शरीर से अलग होना अथवा शरीर से प्राणों का निकलना मरण कहलाता है। इसके १७ भेद हैं-

(१) आवीचिमरण- आयुर्कर्म के भोगे हुए पुद्गलों का प्रत्येक क्षण में अलग होना आवीचिमरण है।

(२) अवधिमरण- नरक आदि गतियों के कारणभूत आयु-कर्म के पुद्गलों को एक बार भोग कर छोड़ देने के बाद जीव फिर

उन्हीं पुद्गलों को भोग कर मृत्यु प्राप्त कर तो बीच की अवधि को अवधिमरण कहते हैं अर्थात् एक बार भोग कर छोड़े हुए परमाणुओं को दुबारा भोगने में पहल पहल जब तक जीव उनका भोगना शुरू नहीं करता तब तक अवधिमरण होता है ।

(३) आत्यन्तिकमरण— आयुर्मरम क चिन दलित्तों का एक बार भोग कर छोड़ दिया है यदि उन्हें फिर न भोगना पड़े ता उन दलित्तों की अपेक्षा जीव का आत्यन्तिकमरण होता है ।

(४) बलन्मरण— समय या महाप्रतों में गिरते हुए व्यक्ति की मृत्यु बलन्मरण होती है ।

(५) वशार्तमरण— इन्द्रिय विषयों में फस हुए व्यक्ति की मृत्यु वशार्तमरण होती है ।

(६) अन्त गन्धमरण— जो व्यक्ति लज्जा या अभिमान क कारण अपने पापों की आलोचना किए बिना ही मर जाता है । उसकी मृत्यु को अन्त गन्धमरण कहते हैं ।

(७) तद्भवमरण— तिर्यश्च या मनुष्य भव में आयुष्य पूरी करके फिर उमी भव की आयुष्य प्राप्त करने पर तथा दुबारा उमी भव में उत्पन्न होकर मृत्यु प्राप्त करना तद्भवमरण ॥ ।

तद्भवमरण देव तथा नरक गति में नहीं होता, क्योंकि देव मर कर देव तथा नैरपि मर कर नैरपि नहीं होता ।

(८) बालमरण— प्रसरहित प्राणियों की मृत्यु बालमरण है ।

(९) पण्डितमरण— मर्यादित माधुओं की मृत्यु को पण्डित मरण कहते हैं ।

(१०) बालपण्डितमरण— देवविरति आसकों की मृत्यु को बालपण्डितमरण कहते हैं ।

(११) छद्मस्थमरण— कंदलधान बिना प्राप्त किए छद्मस्था वस्था में मृत्यु हो जाना छद्मस्थमरण है ।

(१२) केवलमरण— केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद मृत्यु होना केवलमरण है ।

(१३) वैहायसमरण— आकाश में होनेवाली मृत्यु को वैहायस मरण कहते हैं । वृक्ष की शाखा आदि में बाँध देने पर या फाँसी आदि में मृत्यु हो जाना भी वैहायसमरण है ।

(१४) गिद्धपिष्टमरण— गिद्ध, शृगाल आदि मांसाहारी प्राणियों द्वारा खाया जाने पर होने वाला मरण गिद्धपिष्टमरण है । यह दो प्रकार से होता है— शरीर का मांस खाने के लिए आते हुए हिंसक प्राणियों को न रोकने में या गिद्ध आदि के द्वारा खाए जाते हुए हाथी, ऊँट आदि के कलेवर में प्रवेश करने से । अथवा अपने शरीर पर लाल रंग या मांस की तरह मालूम पड़ने वाली किसी वस्तु को लगा कर अपनी पीठ गिद्ध आदि को खिला देना और उससे मृत्यु प्राप्त करना गिद्धपिष्ट मरण है । इस प्रकार की मृत्यु महासत्त्व शाली मनुष्य प्राप्त करते हैं । वे अपने शरीर को मांसाहारी प्राणियों का भक्ष्य बना देते हैं ।

यदि यह मरण विवशता या अज्ञानपूर्वक अथवा कषाय के आवेश में हो तो वह बालमरण है । इसका स्वरूप चौथे भाग बाल नं० ७६८ में दिया जा चुका है ।

(१५) भक्त प्रत्याख्यानमरण— यावज्जीवन तीन या चारों आहारों का त्याग करने के बाद जो मृत्यु होती है उसे भक्तप्रत्याख्यान मरण कहा जाता है । इसी को भक्तपरिज्ञा भी कहते हैं ।

(१६) इङ्गिनीमरण— यावज्जीवन चारों आहारों के त्याग के बाद निश्चित स्थान में हिलने डुलने का आगार रख कर जो मृत्यु होती है उसे इङ्गिनीमरण कहते हैं । इङ्गिनी मरण वाला अपने स्थान को छोड़ कर कहीं नहीं जाता । एक ही स्थान पर रहते हुए हाथ पैर आदि हिलाने डुलाने का उसे आगार होता है । वह

दुसरो मे मेवा नहीं मराता ।

(१७) पादपोषगमन मरण—सधारा करके शृङ्ख के समान जिन स्थान पर जिन रूप में एक बार लेट जाय फिर उसी जगह उसी रूप में लेटे रहना और इस प्रकार मृत्यु होजाना पादपोषगमन मरण है। इस मरण में हाथ पैर हिलाने का भी आगार नहीं होता ।

(ममवायाग १७) (प्रवचनसारोद्धरण द्वारा १५७ गा० १००६-१७)

८८०— माया के सतरह नाम

उपटाचार को माया कहते हैं। इसके सतरह नाम हैं—

(१) माया ।	(६) जिम्मे—जिम्मा ।
(२) उगही—उपधि ।	(१०) टंमे—'दम्भ ।
(३) निपडी—निवृत्ति ।	(११) कूडे—कूट ।
(४) घलए—घलय ।	(१२) किन्धिमे—किन्धिप ।
(५) गइयो—गहन ।	(१३) अयापरणया—अनाचरणता ।
(६) गुमे—न्ययम ।	(१४) गूहयया—गूहनता ।
(७) वक्के—वक्क ।	(१५) वचयया—वचनता ।
(८) कुरए—कुरुव ।	(१६) परिक्खयया—परिक्खनता

(१७) सातिओग—सातियोग ।

(ममवायाग १७ वॉ, मोहनीय कम क ५० नामो म मे)

८८१— शरीर के सतरह द्वार

पञ्चवणा सूत्र क इक्कीसवें पद का नाम शरीर पद है। इसमें शरीरों के नाम, अर्थ, आकार, परिमाण आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। उन्हीं के आधार में शरीर के सतरह द्वारों का वर्णन किया जायगा—

- (१) नाम द्वार—आँदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर और कार्मण शरीर ।

(२) अर्थद्वार—उदार अर्थात् प्रधान और स्थूल पुद्गलों में बना हुआ शरीर औदारिक कहलाता है। अथवा मांस, रुधिर और हड्डियों से बना हुआ शरीर औदारिक कहलाता है।

जिस शरीर में एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि रूप बनाने की विविध क्रियाएं होती हैं वह वैक्रियक शरीर कहलाता है।

प्राणिदया, तीर्थङ्कर भगवान् की ऋद्धि का दर्शन तथा संशय निवारण आदि प्रयोजनों से चौदह पूर्वधारी मुनिराज जो एक हाथ का पुतला निकालते हैं वह आहारक शरीर कहलाता है।

तैजस पुद्गलों से बना हुआ तथा आहार को पचाने की क्रिया करने वाला शरीर तैजस कहलाता है।

कर्म्मों से बना हुआ शरीर कर्मण कहलाता है।

(३) अवगाहना द्वार—औदारिक शरीर की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट एक हजार योजन से कुछ अधिक होती है। वैक्रियक शरीर की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट एक लाख योजन से कुछ अधिक होती है। आहारक शरीर की जघन्य अवगाहना एक हाथ से कुछ कम, उत्कृष्ट एक हाथ की होती है। तैजस और कर्मण शरीर की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट चौदह राजू परिमाण होती है।

(४) संयोग द्वार—जहाँ औदारिक शरीर होता है वहाँ तैजस और कर्मण शरीर की नियमा है अर्थात् निश्चित रूप से होते हैं। वैक्रियक, आहारक शरीर की भजना है अर्थात् जहाँ औदारिक शरीर होता है वहाँ ये दोनों शरीर पाये भी जा सकते हैं और नहीं भी। वैक्रियक शरीर में तैजस कर्मण की नियमा, औदारिक की भजना और आहारक का अभाव होता है। आहारक शरीर में वैक्रियक शरीर का अभाव होता है और शेष तीन शरीरों की

नियमा है । तैजस शरीर में कर्मण की और कर्मण में तैजस की नियमा है अर्थात् ये दोनों शरीर एक साथ रहते हैं । इन दोनों शरीरों में शेष तीन शरीरों की मजना है ।

(५) द्रव्य द्वार—आहारिक और वैव्रियक शरीर के असंख्यात द्रव्य हैं । आहारक शरीर के संख्यात द्रव्य हैं । तैजस और कर्मण के अनन्त द्रव्य हैं । इन पाँचों शरीरों के प्रदेश अनन्तानन्त हैं ।

(६) द्रव्य की अपेक्षा अल्पबहुत्व द्वार—आहारक शरीर के द्रव्य सब में थोड़े हैं । वैव्रियक शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात गुण अधिक हैं । आहारिक शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात गुण अधिक हैं । तैजस और कर्मण शरीर के द्रव्य उनमें अनन्त गुण अधिक हैं किन्तु परस्पर दोनों तुल्य हैं ।

(७) प्रदेश की अपेक्षा अल्पबहुत्व द्वार—आहारक शरीर के प्रदेश सब में थोड़े हैं । वैव्रियक शरीर के प्रदेश उनसे असंख्यात गुण अधिक हैं । आहारिक शरीर के प्रदेश असंख्यात गुण, तैजस के अनन्त गुण और कर्मण शरीर के प्रदेश उनमें अनन्त गुण हैं ।

(८) द्रव्य प्रदेश की अपेक्षा अल्पबहुत्व द्वार—आहारक शरीर के द्रव्य सब में थोड़े हैं । वैव्रियक शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात गुण अधिक हैं । आहारिक शरीर के द्रव्य उनसे असंख्यात गुण हैं । आहारक शरीर के प्रदेश अनन्त गुण हैं । वैव्रियक शरीर के प्रदेश उनसे असंख्यात गुण हैं । आहारिक शरीर के प्रदेश उनसे असंख्यात गुण हैं । तैजस और कर्मण शरीर के द्रव्य उनमें अनन्त गुण हैं । तैजस शरीर के प्रदेश उनमें अनन्त गुण हैं । कर्मण शरीर के प्रदेश उनमें अनन्त गुण हैं ।

(९) स्वामी द्वार—मनुष्य और तिर्यञ्चों के आहारिक शरीर होता है । तैजस और कर्मण शरीर चारों गति के जीवों के होते हैं । वैव्रियक शरीर नैरयिक और देवों के होता है तथा तिर्यञ्च और

मनुष्यों के भी हो सकता है । आहारक शरीर के स्वामी चौदह पूर्वधारी मुनिराज हैं ।

(१०) संस्थान द्वार— औदारिक, तैजस और कार्मण शरीरों में छहों संस्थान पाये जाते हैं । वैक्रियक में समचतुरस्र और हुण्डक दो संस्थान पाये जाते हैं । आहारक शरीर में एक समचतुरस्र संस्थान पाया जाता है ।

(११) संहनन द्वार— औदारिक, तैजस और कार्मण शरीर में छः संहनन पाये जाते हैं । आहारक में एक वज्रच्छपभ नाराच संहनन पाया जाता है । वैक्रियक शरीर में कोई संहनन नहीं होता ।

(१२) सूक्ष्म वादर द्वार— कार्मण शरीर सब शरीरों से सूक्ष्म है । तैजस शरीर उससे वादर है । आहारक उससे वादर है । वैक्रियक शरीर उससे वादर है । औदारिक शरीर उससे वादर है । औदारिक शरीर सब शरीरों से वादर है । वैक्रियक, आहारक तैजस और कार्मण शरीर क्रमशः सूक्ष्म है ।

(१३) प्रयोजन द्वार— आठ कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त करना औदारिक शरीर का प्रयोजन है । नाना प्रकार के रूप बनाना वैक्रियक शरीर का प्रयोजन है । प्राणिदया, संशय-निवारण, तीर्थङ्करों की ऋद्धि का दर्शन आदि आहारक शरीर का प्रयोजन है । संसार में परिभ्रमण करते रहना तैजस और कार्मण शरीर का प्रयोजन है ।

(१४) विषय द्वार— औदारिक शरीर का विषय रुचक द्वीप तक है । वैक्रियक शरीर का विषय असंख्यात द्वीप समुद्र पर्यन्त है । आहारक शरीर का विषय अढ़ाई द्वीप पर्यन्त है । तैजस और कार्मण शरीर का विषय चौदह राजू परिमाण है ।

(१५) स्थिति द्वार— औदारिक शरीर की जघन्य स्थिति हृत् और उत्कृष्ट तीन पल्योपम । वैक्रिय शरीर की जघन्य

स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तेतीस मागरोपम । आहारक शरीर की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त । तैजस और कर्मण शरीर की स्थिति अनादि अनन्त है और अनादि सान्त ॥

(१६) अवगाहना का अन्वयहृत्त्व द्वार-आहारिक शरीर की जघन्य अवगाहना सत्र मे थोड़ी है । उमम तैजस, कर्मण की जघन्य अवगाहना विशेषाधिक है । वैश्वियक शरीर की जघन्य अवगाहना उमस असख्यात गुणी है । आहारक शरीर की जघन्य अवगाहना उममे असख्यात गुणी है । आहारक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना उममे विशेषाधिक है । आहारिक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना उममे संख्यात गुणी अधिक है । वैश्वियक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना उमसे संख्यात गुणी अधिक है । तैजस और कर्मण शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना उममे अमंख्यात गुणी है ।

(१७) अन्तर द्वार- आहारिक शरीर का यदि अन्तर पड़े तो जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट तेतीस मागरोपम । वैश्वियक शरीर का अन्तर जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्त काल । आहारक का अन्तर जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन । तैजस और कर्मण शरीर का अन्तर कभी नहीं पड़ता ।

पाँच शरीरों का अन्तर हमरे प्रकार मे भी है । आहारिक वैश्वियक, तैजस और कर्मण ये चारों शरीर स्तर मे सदा पाप जाते हैं । इनका कभी अन्तर नहीं पड़ता । यदि आहारक शरीर का अन्तर पड़े तो उत्कृष्ट ६ महीन तक पड़ता है । (पक्ष पृ- १, २६)

८८२-विहायोगति के सतरह भेद

आकाश में गमन करने को विहायोगति कहते हैं । इसके १७ भेद हैं -

(१) स्पृशद्गति- परमाणुपुद्गल, द्विमादेशिक स्कन्ध यावत् अनन्तप्रादेशिक स्कन्धों की एक दूरी को स्पर्श करने हुए गति होना स्पृशद्गति है ।

(२) अस्पृशद्गति— परमाणु या पुद्गलस्कन्धों की परस्पर स्पर्श के बिना गति होना अस्पृशद्गति है ।

(३) उपसंपद्यमान गति— दूसरों का सहारा लेकर गमन करना । जैसे राजा, युवराज अथवा राज्य का भार संभालने वाला राजा का प्रतिनिधि या प्रधान मंत्री, ईश्वर (अणिमा आदि लब्धि वाला व्यक्ति), तलवर (तलजीमी मरदार जिसे राजा ने मन्तुष्ट होकर पड़ा दे रक्खा हो) माण्डविक (टूटे फूटे गाँव का मालिक) कौंडम्बिक (बहुत से कुडम्बों का मुखिया), इभ्य (इतना बड़ा धनवान् जो अपने पास हाथियों को रखे अथवा हाथीप्रमाण धनराशि का स्वामी), श्रेष्ठी (सेठ जिसका मस्तक श्रीदेवी के स्वर्णपद से विभूषित रहता है), सेनापति और सार्थवाह क्रमशः एक दूसरे के सहारे पर चलते हैं । इसलिए वह उपसंपद्यमान गति है । ,

(४) अनुपसंपद्यमान गति— राजा, युवराज, ईश्वर आदि यदि एक दूसरे का अनुसरण करते हुए न चलें, बिना सहारे के चलें तो वह अनुपसंपद्यमान गति है ।

(५) पुद्गलगति— परमाणु से लेकर अनन्तप्रादेशिक स्कन्धों तक के पुद्गल की गति को पुद्गलगति कहते हैं ।

(६) मण्डकगति— मँढ़क के समान कूद कूद कर चलने को मण्डक गति कहते हैं ।

(७) नौका गति— जिस प्रकार नाव नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पानी में ही गमनागमन करती रहती है, इस प्रकार की गति को नौका गति कहते हैं ।

(८) नयगति— नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवम्भूत इन सात नयों की प्रवृत्ति अथवा मान्यता को नय गति कहते हैं ।

(९) छायागति— घोड़ा, हाथी, मनुष्य, किन्नर, महोरग, गंधर्व

इपम, रथ तथा छत्र आदि की छाया ४ अनुमार नो गति हो उमे छायागति रहने हैं अर्थात् छाया में रहते हुए गति करना।

(१०) छायानुपात गति— पुरुष क अनुमार छाया चलती है, छाया क अनुमार पुरुष नहीं चलता। पुरुष के अनुमरस स डोन वाली छाया की गति को छायानुपात गति कहते हैं।

(११) लेख्या, गति— कृष्ण लेख्या नील लेख्या की प्राप्त करक उमी के धर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श रूप म परिणत हो जाती ह। इसी प्रकार नील लेख्या कापोत लेख्या की प्राप्त करके तद्रूप में परिणत हो जाती है। कापोतलेख्या नेचालेख्या क रूप में, तेनो लेख्या पद्मलेख्या क रूप में और पद्मलेख्या शुक्ललेख्या के रूप में। लेख्याओं के इस प्रकार परिणत होन को लेख्या गति कहते हैं।

(१२) लेख्यानुपात गति— जिम लेख्या बाले पुद्गलों की ग्रहण करके जीव मरण प्राप्त करता है उसी लेख्या बाल पुद्गलों क साथ उत्पन्न होता है। जम मरने समय कृष्णलेख्या होने पर जन्म लते समय भी वही रहेगी। इसी प्रकार सभी लेख्याओं क लिय जानना चाहिए। इसे लेख्यानुपात गति कहत हैं।

(१३) उद्दिश्यप्रतिभक्तिक गति— यदि आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणी, गणधर या गणावच्छेदक आदि किसी को उद्देश करक गमन किया जाय तो उम उद्दिश्यप्रतिभक्तिक गति कहते हैं।

(१४) चतु पुरुष प्रतिभक्तिक गति— इस में चार भागे हैं— (क) चार पुरुष एक साथ तैयार हो और एक ही साथ प्रयाण करें। (ख) एक साथ तैयार हो किन्तु भिन्न भिन्न समय में प्रयाण करें। (ग) भिन्न भिन्न समय में तैयार हो और भिन्न भिन्न समय में ही प्रयाण करें।

(घ) भिन्न २ समय में तैयार हों किन्तु एक ही समय में गति करें।

इन चारों भागों में होने वाली गति को चतुःपुरुषप्रविभाक्तक गति कहते हैं ।

(१५) वक्र गति—जो गति टेढ़ी मेढ़ी या जीव को अनिष्ट हो उसे वक्र गति कहते हैं । इसके चार भेद हैं:—

(क) घट्टनता—लंगड़ाते हुए चलना ।

(ख) स्तम्भनता—ग्रीवा में धमनी अर्थात् रक्त का संचालन करने वाली नाड़ी का रहना या अपना कार्य करना स्तम्भनता है, अथवा आत्मा का शरीर के प्रदेशों में रहना स्तम्भनता है ।

(ग) श्लेषणता—घुटने का जाँघ के साथ सम्बन्ध होना श्लेषणता है ।

(घ) पतनता—खड़े होते समय या चलते समय गिर पडना ।

(१६) पंक गति—कीचड़ या पानी में जिस प्रकार कोई पुरुष लकड़ी आदि का सहारा लेकर चलता है, उसी प्रकार की गति को पंक गति कहते हैं ।

(१७) बन्धनविमोचन गति—पकने पर या बन्धन से छूटने पर आम, बिजोरा, बिल, दाड़िम, पारावत आदि की जो गति होती है उसे बन्धनविमोचन गति कहते हैं । (पञ्चवर्णा पत्र १६ सू २०५)

८८३—भाव श्रावक के सतरह लक्षण

शास्त्र श्रवण करने वाले देशविरति चारित्र के धारक गृहस्थ को श्रावक कहते हैं । उसमें नीचे लिखे सतरह गुण होते हैं ।

(१) श्रावक स्त्रियों के अधीन नहीं होता ।

(२) श्रावक इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकता है अर्थात् उन्हें वश में रखता है ।

(३) श्रावक अनर्थों के कारण भूत धन में लोभ नहीं करता ।

(४) श्रावक संसार में रति अर्थात् अनुराग नहीं करता ।

(५) श्रावक विषयो में गृद्धि भाव नहीं रखता ।

(६) श्रावक महारम्भ नहीं करता, यदि कभी विवश होकर

करना ही पड़े तो अनिच्छा पूर्वक करता है ।

(७) श्रावक गृहस्थावास को जाल के समान मानता है ।

(८) श्रावक मय्यक्त्य से विचलित नहीं होता ।

(९) श्रावक भेद चाल को छोड़ता है ।

(१०) श्रावक नारी विषाणु आगम के अनुसार करता है ।

(११) अपनी शक्ति न अनुसारदान आदि में प्रवृत्ति करता है ।

(१२) श्रावक निर्णय तथा पापरहित कार्य को करत हुए नहीं हिचकता ।

(१३) श्रावक सामारिक वस्तुओं में राग द्वेष न रहित होकर रहता है ।

(१४) श्रावक धर्म आर्थिक स्वरूप का विचार करत समय मय्यस्थ रहता है । अपने पक्ष का मित्र्या आग्रह नहीं करता ।

(१५) श्रावक धन या कुटुम्बियों के साथ मय्यन्ध रहता हुआ भी ममी को क्षणभंगुर मान कर संबन्ध रहित की तरह रहता है ।

(१६) श्रावक आमक्ति न सासारिक भोगों में प्रवृत्त नहीं होता ।

(१७) श्रावक हृदय न विमुख रहते हुए गृहस्थावास का सेवन करता है । (धम्मपद अध्याय ८ श्लोक ८ टीका पृ ५८)

८८४- मयम के मतरह भेद

मन, पचन और काया को माधय व्यापार न रोकना मयम है । इस के मतरह भेद हैं—

(१) पृथ्वीकाय मयम—तीन करण तीन योग न पृथ्वीकाय के चीशों की धिराचना न करना पृथ्वीकाय मयम है ।

(२) अप्पाय मयम—अप्पाय के जीवों की हिमा न करना ।

(३) तेजस्काय मयम—तेजस्काय के जीवों की हिमा न करना ।

(४) वायुकाय मयम—वायुकाय के जीवों की हिमा न करना ।

(५) वनस्पतिकाय मयम—वनस्पतिकाय की हिमा न करना ।

(६) द्वीन्द्रिय संयम—वेदन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना ।

(७) त्रीन्द्रिय संयम—तेजन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना ।

(८) चतुरिन्द्रिय संयम—चौरिन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना ।

(९) पञ्चेन्द्रिय संयम—पञ्चेन्द्रिय जीवों की हिंसा न करना ।

(१०) अजीव संयम—अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के ग्रहण से असंयम होता है उन्हें न लेना अजीव संयम है । जैसे—सोना, चाँदी आदि धातुओं अथवा शस्त्र को पास में न रखना । पुस्तक, पत्र तथा दूसरे संयम के उपकरणों को पडि-लेहना करते हुए यतनापूर्वक विना ममत्वभाव के मर्यादा अनु-सार रखना असंयम नहीं है ।

(११) प्रेक्षा संयम—बीज, हरी घास, जीव जन्तु आदि से रहित स्थान में अच्छी तरह देख भाल कर सोना, बैठना, चलना आदि क्रियाएं करना प्रेक्षा संयम है ।

(१२) उपेक्षा संयम—गृहस्थ तथा पासस्था आदि जो पाप-कार्य में प्रवृत्त हो रहा हो उसे पाप कार्य के लिए प्रोत्साहित न करते हुए उपेक्षाभाव बनाए रखना उपेक्षासंयम है ।

(१३) प्रमार्जना संयम—स्थान तथा वस्त्र पात्र आदि को पूँज कर काम में लाना प्रमार्जना संयम है ।

(१४) परिष्ठापना संयम—आहार या वस्त्र पात्र आदि को जीवों से रहित स्थान में जयणा से शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार परठना परिष्ठापना संयम है । समवायांग सूत्र में इस को 'अपहृत्य संयम' लिखा है ।

(१५) मनःसंयम—मन में इर्ष्या, द्रोह, अभिमान आदि न रख कर उसे धर्मध्यान में लगाना मनःसंयम है ।

(१६) वचन संयम—हिंसाकारी कठोर वचन को छोड़ कर शुभ वचन में प्रवृत्ति करना वचन संयम है ।

(१७) कायमयम — गमनागमन तथा दूसरे आवश्यक कार्यों में काया की उपयोगपूर्वक शुभ प्रवृत्ति करना कायमयम है ।

(ममवा १७) (हर्षि आ अ १४ ६५१) (मत्र द्वार ६६ गा० ४५६)

८८५— मयम के मतर्ह भेद

मयम क दूसरी प्रकार में भी सतरह भेद हैं—

(१-५) हिंसा, भूड, खोरी, अग्रद्वार्य और परिग्रह रूप पाँच आधरों से विरति ।

(६-१०) स्पर्शन, रमन, घाल, चक्षु और श्रोत्र इन पाँच इन्द्रियों को उन के विषयों की ओर जान से रोकना अर्थात् उन्हें धन में रखना ।

(११-१४) क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार रूपायों को छोड़ना ।

(१५-१७) मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति रूप तीन दण्डों से विरति । (मवचनमारोद्धार द्वार ६६ गाथा ४४४)

८८६— चरम शरीरी को प्राप्त मतर्ह चारों

जो जीव उसी भव में मोक्ष जाने वाला होता है उसे पुण्य के उदय में नीचे लिखी सतरह चारों प्राप्त होती हैं—

(१) चरम शरीरी को परिणाम में भी प्राय रमणीय तथा उच्छृष्ट विषय मुख्य की प्राप्ति होती है ।

(२) चरम शरीरी में अपनी जाति, कुल, सम्पत्ति, धन तथा दूसरे किसी प्रकार से हीनता का भाव नहीं रहता ।

(३) दाम दासी आदि द्विपद तथा हाथी, घोड़े, गाय, भैंस आदि चतुष्पद की उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है ।

(४) उसके द्वारा अपना और दूसरों का महान् उपकार होता है ।

(५) उनका चित्त बहुत निर्मल होता है अर्थात् वे मदा

उत्तम विचार करते हैं ।

(६) वे सभी बातों में धर्म को प्रधान मानते हैं ।

(७) विवेक के द्वारा वस्तु का सच्चा स्वरूप जान लेने के कारण उनकी कोई क्रिया निष्फल नहीं होती ।

(८) उन्हें उत्तरोत्तर अधिक शुद्ध होने वाले तथा अप्रति-पाती चारित्र की प्राप्ति होती है ।

(९) वे चारित्र के साथ एक हो जाते हैं अर्थात् उनके जीवन में शुद्ध चारित्र इस तरह परिणत हो जाता है कि उनसे बुरा काम होता ही नहीं । चारित्र का पालन करना उनका स्वभाव बन जाता है ।

(१०) वे भव्य प्राणियों को सन्तोष देने वाले होते हैं ।

(११) वे मन के व्यापार को रोकते हैं । इससे उन्हें शुभ ध्यान रूपी सुख की प्राप्ति होती है ।

(१२) उन्हें आमर्षोपधि वगैरह उत्कृष्ट ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

(१३) उन्हें अपूर्वकरण (आठवें गुणस्थान) की प्राप्ति होती है ।

(१४) इसके बाद उन्हें क्षपक श्रेणी की प्राप्ति होती है । क्षपक श्रेणी और गुणस्थानों का स्वरूप इसी भाग के 'गुणस्थान चौदह' नामक ८४७ वें बोल में दिया जा चुका है ।

(१५) वे मोहनीय कर्म रूपी महासागर से पार उतर जाते हैं ।

(१६) ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मों का सम्पूर्ण क्षय हो जाने पर उन्हें केवलज्ञान तथा केवलदर्शन की प्राप्ति होती है ।

(१७) उन्हें परमसुख की प्राप्ति होती है ।

(वर्मबिन्दु अध्याय ८ सूत्र ४८४-८६)

अठारहवां बोल संग्रह

८८७— अग्निहन्त भगवान् मे नहीं पाये जाने वाले

अठारह दोष

अग्निहन्त भगवान् अठारह दोष रहित होत हैं। मत्तरियमय टाग्या वृत्ति में ये दोष दो प्रकार से गिनताय हैं। २ इस प्रकार हैं—

पंचव अन्तराया, मिच्छत्तमआणमविरह कामो ।

हाम छग राग लोमा निदाऽद्वारम इम लोमा ॥

- (१) दानान्तराय (२) लामान्तराय (३) धीरान्तराय
(४) भोगान्तराय (५) उपमागान्तराय (६) मि-या-व
(७) अज्ञान (८) अविरति (९) काम (भोगेच्छा)
(१०) हास्य (११) रति (१२) अरति
(१३) शोक (१४) भय (१५) जुगुप्सा

(१६) राग (१७) द्वेष (१८) निद्रा—य अठारह दोष हैं ।

हिमाद तिग कीला, हामाद पनग च चउ कमाया ।

भय मच्छर अयाग्या, निदा पिम्म इअ य दोमा ॥

- (१) हिमा (२) मृषावाद् (३) अदस्ताज्ञान (४) ब्रिद्धा (५) हास्य
(६) रति (७) अरति (८) शोक (९) भय (१०) ब्राध
(११) मान (१२) माया (१३) लोभ (१४) मय (१५) म-य
(१६) अज्ञान (१७) निद्रा (१८) प्रेम (राग)।—इस प्रकार ये अठारह दोष हैं । अग्निहन्त भगवान् में ये अठारह दोष नहीं होत ।

(मत्तरियमय टाग्यावृत्ति द्वार ३६ गाथा १६०-३३)

(पद० सा० द्वार ४१ गा० ४२१-३)

८८८- गतागत के अठारह द्वार

एक गति में काल करके जीव किन किन गतियों में जा सकता है तथा किन किन गतियों से आकर एक गति में उत्पन्न होता है इस बात के खुलासे को गतागत कहते हैं। इसके अठारह द्वार हैं—

(१) पहली नरक में जीव ग्यारह स्थानों से आता है— जलचर, स्थलचर, खेचर, उरःपरिसर्प, भुजपरिमर्ष, इन पाँच सञ्जी तिर्यञ्चों के पर्याप्त, पाँच असञ्जी तिर्यञ्चों के पर्याप्त और संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य ।

पहली नरक से काल करके जीव छः स्थानों में जाता है—पाँच सञ्जी तिर्यञ्च के पर्याप्त और संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य ।

(२) दूसरी नरक में जीव छः स्थानों से आता है— पाँच सञ्जी तिर्यञ्च के पर्याप्त तथा संख्यात वर्ष का कर्मभूमि मनुष्य ।

इन्हीं छः स्थानों में जाता है ।

(३) तीसरी नरक में पाँच स्थानों से आता है — जलचर, स्थलचर, खेचर और उरःपरिसर्प के सञ्जी पर्याप्त और संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य ।

पहले की तरह छः स्थानों में जाता है ।

(४) चौथी नरक में चार स्थानों से आता है— जलचर, स्थलचर और उरःपरिसर्प के सञ्जी पर्याप्त और संख्यात वर्ष का कर्मभूमि मनुष्य ।

पहले के समान छः स्थानों में जाता है ।

(५) पाँचवीं नरक में तीन स्थानों से आता है— जलचर और उरःपरिसर्प के सञ्जी पर्याप्त तथा संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य ।

पहले के समान छः स्थानों में जाता है ।

(६) छठी नरक में दो स्थानों से आता है— सञ्जी जलचर

का पर्याप्त तथा मंग्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य ।

पहले ४ स्थानों में जाता है ।

(७) मातृकी नरक में दो स्थानों में जाता है— मन्त्री जल-
चर और मंग्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य (स्त्री से ४ छोड़
कर) । पाँच स्थानों में जाता है— मन्त्री तिर्यञ्च का पर्याप्त ।

(८) भरनपति और व्यन्तर देवों की आगति मोलह की—
पाँच मन्त्री तिर्यञ्च का पर्याप्त, पाँच अमनी तिर्यञ्च ४ अपर्याप्त,
मंग्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य, अमंग्यात काल का कर्म-
भूमि मनुष्य, अकर्मभूमि मनुष्य, आन्तर डीपिर मनुष्य, गन्धर
जुगलिपा और स्थलचर जुगलिपा ।

गति नौ स्थानों की— पाँच मन्त्री तिर्यञ्च, मंग्यात काल का
कर्मभूमि, पृथ्वी, पानी और वनस्पति ।

(९) ज्योतिषी तथा पहल दूसरे देवलोक में चीव नौ स्थानों
में जाता है— पाँच मन्त्री तिर्यञ्च, मंग्यात काल का कर्मभूमि
मनुष्य, अमंग्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य, अकर्मभूमि मनुष्य
और स्थलचर जुगलिपा ।

नौ स्थानों में जाता है— पाँच मन्त्री तिर्यञ्च, मंग्यात काल
का कर्मभूमि, पृथ्वी, पानी और वनस्पति ।

(१०) तीसरे देवलोक में आठवें देवलोक तक छह की आगति—
पाँच मन्त्री तिर्यञ्च का पर्याप्त और मंग्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य ।
इन्हीं छह स्थानों में जाता है ।

(११) नवें से बारहवें देवलोक तक चार की आगति—
मिथ्यादृष्टि, अविरति सम्यग्दृष्टि, दो अविरति सम्यग्दृष्टि और
मर्वविरति सम्यग्दृष्टि मनुष्य ।

गति एक की— मंग्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य ।

(१२) नवमवयव में दो की आगति— मिथ्यादृष्टि माधुलिह्वी

तथा सम्यग्दृष्टि साधु ।

गति एक की— संख्यात वर्ष का कर्मभूमि मनुष्य ।

(१३) पाँच अनुत्तर विमान में दो की आगति— ऋद्धि प्राप्त अप्रमादी, अनृद्धिप्राप्त अप्रमादी ।

गति एक की— संख्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य ।

(१४) पृथ्वीकाय, अप्काय और वनस्पतिकाय में चोहत्त की आगति—छयालीस प्रकार के तिर्यञ्च (पृथ्वीकाय, अप्काय, तैरकाय, वायुकाय और वनस्पति काय में प्रत्येक के चार भेद— मृत्तम, नादर, पर्याप्त और अपर्याप्त । इस प्रकार एकेन्द्रिय के बीस भेद । विकलेन्द्रिय के छः— वेडन्द्रिय, तेडन्द्रिय, चउरिन्द्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त । पञ्चेन्द्रिय के बीस— जलचर, स्थलचर, खेचर, उरःपरिसर्प और भुजपरिसर्प में प्रत्येक के संजी, असंजी, पर्याप्त और अपर्याप्त) मनुष्य के तीन भेद (सज्जी मनुष्य का पर्याप्त, अयर्याप्त और असज्जी का अपर्याप्त) दस भवनपति, आठ वाणव्यन्तर, पाँच ज्योतिषी, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक । इस प्रकार कुल मिलाकर चोहत्तर हो जाते हैं ।

गति उनचाम में— ४६ तिर्यञ्च और तीन मनुष्य ।

(१५) तेउकाय और वायुकाय में आगति ४६ की—४६ तिर्यञ्च और तीन मनुष्य ।

गति छयालीस की— तिर्यञ्च के छयालीस भेद ।

(१६) तीन विकलेन्द्रिय में आगति और गति दोनों उनचाम की— ४६ तिर्यञ्च और ३ मनुष्य ।

(१७) पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च में आगति सतासी की—उनचाम ऊपर लिखे अनुसार, इकतीस प्रकार के देवता (दस भवनपति, आठ वाणव्यन्तर, पाँच ज्योतिषी और पहले से लेकर आठवें तक आठ देवलोक) और सात नरक ।

गति बनारे की—मंग्यात वर्ष का कर्मभूमि मनुष्य, अमर्यात वर्ष का कर्मभूमि मनुष्य, अकर्मभूमि, आन्तरद्वीपिक, स्थलचर युगलिया और मतामी उपर लिखे अनुमार ।

(१८) मनुष्य में आगति छयानवे की—३८ तिर्यञ्च (पूर्वोक्त छयालीस में ३ तउकाय और वायुकाय क आठ में छोड़ कर) मनुष्य के तीन,देवता क उनचाम(दस भवनपति,आठ वायव्यन्तर, पाँच ज्योतिषी, बारह देवलोक, नौ अवेयक और पाँच अनुत्तर रिमान) पहली म लेकर छठी तक छह नरक । कुल मिला कर ६६ ।

गति एक सौ ग्यारह की—४६ तिर्यञ्च, ३ मनुष्य,४६ देवता, ७ नारसी, अमंग्यात फाल का कर्मभूमि मनुष्य,अकर्मभूमि,आन्तर द्वीपिक, स्थलचर युगलिया, खेचर युगलिया और मोक्ष । कुल मिला कर १११ हो जात हैं । (पञ्चव्या पद ६ क आधार म)

८८०— लिपिया अत्ररह

निस क द्वारा अपने भाव लिख कर प्रकाशित किए जा मक्के उम लिपि कहत हैं । आर्यदेशों में अठारह प्रकार की ब्राह्मी लिपि काम में लाई जाती हैं । वे इस प्रकार हैं—

(१) ब्राह्मी	(१०) वैजयिकी
(२) ययनानी	(११) निहविक्की
(३) दोसापुरिया	(१२) अंकलिपि
(४) खरोष्टी	(१३) गणितलिपि
(५) पुक्खरसरिया	(१४) गंधर्वलिपि
(६) भागवती	(१५) आदर्शलिपि
(७) पहराइया	(१६) माहेरवरी
(८) अंतकुरिया	(१७) दोमिलिपि
(९) अक्षरपुट्टिया	(१८) पौलिन्दी

(प्रकापना पद १ सूत्र ३०) (समवाय १८)

१०— साधु के अठारह कल्प

दशवैकालिक सूत्र के महाचार नामक छठे अध्ययन में साधु के लिये अठारह स्थान (कल्प) बतलाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

वयच्छक्कं कायच्छक्कं अकण्णो गिहिभायणं ।

पलियं क निसज्जा य मिण्णणं सोहवज्जणं ॥

अर्थात्— छः व्रत, छः काया के आरंभ का त्याग, अकल्पनीय वस्तु, गृहस्थ के पात्र, पर्यंक, निपद्या, स्नान और शरीर की शुद्धि। इनका त्याग करना ये अठारह स्थान हैं।

(१-६) प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन का त्याग करना ये छः व्रत हैं। प्रथम पाँच व्रतों का स्वरूप इस ग्रंथ के प्रथम भाग में ३१६ बोल में दिया गया है। रात्रि भोजन त्याग— रात्रि में सूक्ष्म त्रस और स्थावर प्राणी दिखाई नहीं देते हैं इसलिए उस समय आहार के गवेषण, ग्रहण और परिभोग सम्बन्धी शुद्ध एषणा नहीं हो सकती। हिंसादि महादोषों को देख कर भगवान् ने साधुओं के लिये रात्रि भोजन त्याग का विधान किया है। दशवैकालिक चौथे अध्ययन में भी इन छहों व्रतों का स्वरूप दिया गया है।

(७-१२) पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय वनस्पति-काय और त्रस काय इन छहों का स्वरूप इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के बोल नं० ४६२ में दिया गया है। साधु को तीन करण और तीन योग से इन छः कायों के आरंभ का त्याग करना चाहिये। एक काया की हिंसा में उसमें आश्रित अनेक चाक्षुष एवं अचाक्षुष त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा होती है। अग्नि अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र है। यह छहों दिशा में रहे हुए जीवों का विनाशक है। छः काय का आरंभ दुर्गति को बढ़ाने वाला है, ऐसा जान कर साधुओं को यावज्जीवन के लिए इनका आरंभ छोड़ देना चाहिए।

(१३) अकल्प्य त्याग— मुनि अकल्पनीय पिण्ड, शय्या, वस्त्र और पात्र आदि को ग्रहण न करे। नित्य आमंत्रित आहार, व्रीत आहार, आदेशिक आहार तथा आहूत आहार आदि को ग्रहण न करे अर्थात् कोई गृहस्थ माधु से ऐसा निषेदन करे कि 'भगवन् ! आप भिक्षा के लिये कहाँ फिरने फिरेंगे, कृपया नियमप्रति मरे ही घर से आहार ले लिया करें' गृहस्थ व इस निषेदन को स्वीकार कर नित्य प्रति उमी के घर से आहार आदि लेना नित्य आमंत्रित पिण्ड कहलाता है। इसी प्रकार गृहस्थ के एक जगह से दूसरी जगह जाने में चेश्रभेद होने पर भी सदा उमी के यहाँ से भिक्षा भिक्षा परिवर्तित स्थानों पर जाकर आहार लेना नियम पिण्ड ही है। माधु के निमित्त मोल लाया हुआ पदार्थ व्रीत कहलाता है। माधु के वास्ते तैयार किया हुआ पदार्थ आदेशिक कहलाता है। माधु के लिये माधु के स्थान पर लाया हुआ पदार्थ आहूत कहलाता है। माधु के लिये उपरोक्त आहार आदि पदार्थ अकल्पनीय हैं क्योंकि उपरोक्त आहार आदि को लेने में माधु को छुआया व जीवों की हिंसा की अनुमोदना लगती है। अतः धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले निष्परिग्रह माधु को आदेशिकादि आहार ग्रहण न करना चाहिये।

जिस प्रकार मुनि के लिये मदोष आहार अकल्पनीय है उमी प्रकार यदि शय्या, वस्त्र और पात्र आदि मदोष हों तो व भी मुनि के लिये अकल्पनीय हैं।

(१४) भोजन—साधु को गृहस्थी के वर्तनों में अर्थात् कामी, पीतल आदि की चाली या बटोरी आदि में भोजन न करना चाहिये। इसी प्रकार मिट्टी के वर्तनों में भी साधु को भोजन न करना चाहिये। गृहस्थी के वर्तनों को वापरन से साधु को पूर्वकर्म और पदाचर्म आदि कई दोष लगते हैं अर्थात् जब साधु गृहस्थ के वर्तनों में

आहार आदि करने लग जायगा तो गृहस्थ उन वर्तनों को कच्चे जल आदि से धोकर साधु को भोजन करने के लिए देगा और साधु के भोजन कर लेने के बाद गृहस्थ उन वर्तनों को शुद्ध करने में कच्चे जल आदि का व्यवहार करेगा तथा वर्तनों को साफ करके उस पानी को अत्यन्त पूर्वक इधर उधर फेंक देगा जिससे जीवों की विराधना होगी, इत्यादि अनेक दोषों से संयम की विराधना होने की सम्भावना रहती है इसलिए छःकाया के रक्षक निर्ग्रन्थ साधु को गृहस्थ के वर्तनों में आहार आदि न करना चाहिये।

(१५) आसन— निर्ग्रन्थ साधु को गृहस्थ के आसन, पलंग, खाट, कुर्सी आदि पर न बैठना चाहिये। इन पर बैठने से साधु को अनाचरित नाम का दोष लगता है। यदि कदाचित् किसी कारण विशेष से कुर्सी आदि पर बैठना पड़े तो बैठने से पहले उनकी अच्छी तरह पडिलेहणा कर लेनी चाहिये क्योंकि उपरोक्त आसनों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अतः साधुओं द्वारा ये आसन सभी प्रकार से वर्जित हैं।

(१६) निषद्या— निर्ग्रन्थ साधु को गृहस्थ के घर में जाकर बैठना न चाहिये। गृहस्थों के घर में बैठने से ब्रह्मचर्य का नाश होने की सम्भावना रहती है क्योंकि वहाँ बैठने से स्त्रियों का परिचय होता है और स्त्रियों का विशेष परिचय ब्रह्मचर्य का घातक होता है। प्राणियों का वध तथा संयम का घात आदि दोष भी उत्पन्न होते हैं। भिक्षा के लिये आये हुए दीन अनाथ गरीब प्राणियों के दान में अन्तराय पड़ता है। गृहस्थों के घर में बैठने से स्वयं घर के स्वामी को भी क्रोध उत्पन्न होता है। 'साधु का काम है आहार लिया और चल दिया। घर में बैठने से क्या प्रयोजन? प्रतीत होता है यह साधु चाल चलन का कच्चा है' इत्यादि प्रकार गृहस्थ के मन में साधु के प्रति अनेक प्रकार की शङ्का उत्पन्न

हो मक्नी है । इसलिये अन्तर्द्वन्द्व, रोगी या उन्मत्त नपस्वी इन तीन के मिराग अन्य किसी भी निर्ग्रन्थ साधु को गृहस्थ क घर में न बैठना चाहिये ।

(१७) स्नान त्याग- निर्ग्रन्थ साधु को कञ्च जल में या गर्म जल में स्नान करने का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । स्नान करने से जल के जीवों की विराधना होती है तथा वह घर जाते हुए जल में अन्य जीवों की भी विराधना होती है । इसलिये साधु को अस्नान नामक कठिन व्रत का पारजीवन पूर्णतया पालन करना चाहिए । फारण बिना कभी भी दश या सर्व स्नान न करना चाहिए । इसी प्रकार चन्दन कमर आदि मुगन्धित पदार्थ भी साधु को अपने शरीर पर न लगाना चाहिए । प्रसन्नचित्त की दृष्टि में भी साधु को स्नान न करना चाहिए, स्नान काम का अङ्ग माना गया है । वहा भी है-

स्नानं मद दर्पं करं, कामाङ्गं प्रथमं स्मृतम् ।

तस्मात्कामं परित्यज्य, नैव स्नानं दमे रता ॥

अर्थात्-स्नान मद और दर्प उत्पन्न करता है । पहला कामाङ्ग माना गया है । यही कारण है कि इन्द्रियों को दमन करने वाले संयमी साधु काम का त्याग कर कभी स्नान नहीं करते । दशरैवालिङ्ग तीमर अभ्ययन में स्नान को साधु के लिए अनाधीन्य बतलाया गया है ।

(१८) शोभावर्जन- मलिन एवं परिमित वस्त्रों को धारण करने वाले द्रव्य और भाव में मुण्डित, मैथुन कर्म के विकार में उपशान्त मुनि को अपने शरीर की विभूषा, शोभा और शृङ्गार आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि शरीर की शोभा और शृङ्गार आदि करने में दुस्तर और रौद्र मन्त्र सङ्घट्ट में भ्रमण कराने वाले विषय कर्मों का बन्ध होता है । इसलिये द्रव्य जीवों के रचरचद्वारा मुनि को शरीर विभूषा का सर्वथा त्याग

कर देना चाहिए ।

उपरोक्त अठारह कल्पों का यथावत् पालन करने वाले विशुद्ध तप क्रिया में रत रहने वाले मुनि अविचल मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं ।

(दशवैकालिक अध्ययन ६ गाथा ६८) (समवायांग १८)

८९१- दीक्षा के अयोग्य अठारह पुरुष

सब प्रकार के सावध व्यापार को छोड़ कर मुनि व्रत अङ्गीकार करने को दीक्षा कहते हैं । नीचे लिखे अठारह व्यक्ति दीक्षा के लिए अयोग्य होते हैं ।

(१) बाल- जन्म से लेकर आठ वर्ष तक बालक कहा जाता है । बाल स्वभाव के कारण वह देशविरति या सर्वविरति चारित्र्य को अङ्गीकार नहीं कर सकता । भगवान् वज्रस्वामी ने छः माह की अवस्था में भी भाव से संयम स्वीकार कर लिया था ऐसा कहा जाता है । आठ वर्ष की यह मर्यादा सामान्य साधुओं के लिए निश्चित की गई है । आगमविहारी होने के कारण उन पर यह मर्यादा लागू नहीं होती । कुछ आचार्य गर्भ में लेकर आठ वर्ष तक बाल्यावस्था मानते हैं ।

(२) वृद्ध- सत्तर वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था मानी जाती है । शारीरिक अशक्ति के कारण वृद्ध भी दीक्षा के योग्य नहीं होते । कुछ आचार्य साठ वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था मानते हैं । यह बात १०० वर्ष की आयु को लक्ष्य करके कही गई है । कम आयु होने पर उसी अनुपात से वृद्धावस्था जल्दी मान ली जाती है ।

(३) नपुंसक-जिसके स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा हो उसे नपुंसक कहते हैं । प्रायः अशुभ भावना वाला तथा लोक निन्दा का पात्र होने के कारण वह दीक्षा के अयोग्य होता है ।

(४) क्लीब- पुरुष की आकृति वाला होकर भी स्त्री के समान भाव भाव और कटाक्ष करने वाला दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

(५) जड़- नड़ तीन प्रकार का होता है- भाषानड़, शरीर जड़ और करणजड़ ।

(क) भाषानड़ क तीन भेद हैं- जलमूक, मन्मनमूक और एलक मूक । जो व्यक्ति पानी में डूबे हुए क भ्रमान कथल घुड़-घुड़ करता है कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकता उस जलमूक कहते हैं । बोलते समय जिमके मुँह में कोई शब्द स्पष्ट न निम्न, कवल अधूरे और अस्पष्ट शब्द निकलते रहें । उम मन्मनमूक कहते हैं । जो व्यक्ति भेड़ या बकरी के समान शब्द करता है । उसे एलकमूक कहते हैं । ज्ञान ग्रहण में अममर्थ होन क कारण भाषाजड़ दीक्षा के योग्य नहीं होता ।

(ख) शरीर जड़- जो व्यक्ति बहुत मोटा होन क कारण रिहार गोचरी, बन्दना आदि करन में अममर्थ है उमे शरीरजड़ कहते हैं ।

(ग) करणजड़- जो व्यक्ति समिति, गुप्ति, प्रतिग्रमण, प्रत्यु पंचण, पहिलेहना आदि माधु क लिए आवश्यक विषाधों को नहीं समझ सकता या कर सकता वह करणजड़ (मियाजड़) है ।

तीनों प्रकार क जड़ दीक्षा क लिए योग्य नहीं होत ।

(६) व्याधित- किमी बड़े रोग वाला व्यक्ति दीक्षा क योग्य नहीं होता ।

(७) स्तेन- खात गनना, मार्ग में चलते हुए को लूटना आदि किमी प्रकार से चोरी करन वाला व्यक्ति दीक्षा क योग्य नहीं होता । उमके कारण संघ की निंदा तथा अपमान होता है ।

(८) राजापकारी- राजा, राजपरिवार, राज्य क अधिकारी या राज्य की व्यवस्था का विरोध करने वाला दीक्षा क योग्य नहीं होता । उस दीक्षा देने में राज्य की ओर से सभी माधुओं पर रोष होन का भय रहता है ।

(९) उन्मत्त- पय आदि के आवेश या मोह के प्रवृत्त उदय

से जो कर्तव्याकर्तव्य को भूल कर पगवश हो जाता है और अपनी विचार शक्ति को खो देता है वह उन्मत्त कहलाता है।

(१०) अदर्शन—दृष्टि अर्थात् बिना नेत्रों वाला अन्धा। अथवा दृष्टि अर्थात् सम्यक्त्व से रहित स्त्यानगृद्धि निद्रा वाला। अन्धा आदमी जीवों की रक्षा नहीं कर सकता और स्त्यानगृद्धि वाले में निद्रा में कई प्रकार के उत्पात हो जानें का भय रहता है। इस लिए वे दोनों दीक्षा के योग्य नहीं होते।

(११) दास— घर की दासी से उत्पन्न हुआ, अथवा दुर्भिक्ष आदि में धन देकर खरीदा हुआ या जिस पर कर्ज का भार हो उसे दास कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने से उमका मालिक वापिस छुड़ाने का प्रयत्न करता है। इस लिए वह भी दीक्षा का अधिकारी नहीं होता।

(१२) दुष्ट— दुष्ट दो तरह का होता है— कषायदुष्ट और विषयदुष्ट। जिस व्यक्ति के क्रोध आदि कषाय बहुत उग्र हों उसे कषाय दुष्ट कहते हैं और सांसारिक कामभोगों में फँसे हुए व्यक्ति को विषयदुष्ट कहते हैं।

(१३) मूढ—जिस में हिताहित का विचार करने की शक्ति न हो।

(१४) ऋणार्त— जिस पर राज्य आदि का ऋण हो।

(१५) जुद्धित— जुद्धित का अर्थ है दूषित या हीन। जुद्धित तीन प्रकार का होता है— जाति जुद्धित, कर्म जुद्धित और शरीर जुद्धित।

(क) जाति जुद्धित— चंडाल, कोलिक, डोम आदि अस्पृश्य जाति के लोग जाति जुद्धित हैं।

(ख) कर्म जुद्धित— कसाई, शिकारी, मच्छीमार, धोबी आदि निन्द्य कर्म करने वाले कर्म जुद्धित हैं।

(ग) शरीर जुद्धित— हाथ, पैर, कान, नाक, ओठ—इन अंगों से रहित, पंगु, कुबड़ा, बहरा, काणा, कोढ़ी वगैरह शरीर जुद्धित हैं।

चमार, जुलाहा आदि निम्न कोटि के गिन्य से आनीबिका करन वाला गिन्य जुद्धित हैं। यह जुद्धित का चौथा प्रकार भी है। ये मर्मा दीक्षा के अयोग्य हैं। इन्हें ग्रीवा दान में लान में अपयश होने की संभावना रहती है।

(१६) अवरद्ध—घन लेकर नियत काल के लिये जो व्यक्ति परार्थीन बन गया है वह अवरद्ध कहलाता है। इसी प्रकार विद्या पढ़ने के निमित्त निमने नियत काल तक परार्थीन रहना स्वीकार कर लिया है यह भी अवरद्ध कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की दीक्षा दान में फलेश आदि की शका रहती है।

(१७) भूतक—नियत अग्रधि के लिये येन पर काय करन वाला व्यक्ति भूतक कहलाता है। उस दीक्षा देने में मालिक अग्र मध्य हा मकता है।

(१८) शैव निस्फोटिका—माता पितादि की राजामन्दी के बिना जो दीक्षार्थी भगा कर लागा गया हो या भाग कर आया हो वह भी दीक्षा के अयोग्य होता है। उस दीक्षा देने में माता पिता के कर्म बन्ध का समझ है तब माधु अदत्तादान दोष का भागी होता है। (प्रवचन मार्गोद्धार द्वार १०० गा ७६०-७६१)

(धर्मसमझ अधिबार ३ श्लोक ७८ टीका पृ ३)

पुरुषों की तरह उक्त अठारह प्रकार की स्त्रियाँ भी उक्त कारणों से दीक्षा के अयोग्य बनलाई गई हैं। इनके मिवाय गर्मबती और स्तन चूषन वाल छोटे बच्चों वाली स्त्रियाँ भी दीक्षा के अयोग्य हैं। इस प्रकार दीक्षा के अयोग्य स्त्रियाँ कुल बीस हैं।

(१९० माराठार द्वार १०० गा ७६०) धर्मसमझ अधि ३ श्लोक ७८ पृ ३)

नोट—अपराध अग्रधर नाम उभय मांग का लक्ष्य मरन कर कर गत है। अथवाइ के ग में पुत्र आदि उम दास्यों की दण्डना दण कर मृत व्यक्तियों के अनुसार दीक्षा द मकने है।

८९२-ब्रह्मचर्य के अठारह भेद

मन, वचन और काया को सांसारिक वामनाओं में हटा कर आत्मचिन्तन में लगाना ब्रह्मचर्य है। इसके अठारह भेद हैं—

दिवा कामरदसुहा तिविहं तिविहेण नवविहा विरदं ।

ओरालिया उ वि तहा तं वंभं अद्दुदमभेयं ॥

अर्थात्—देवसम्बन्धी भोगों का मन, वचन और काया से स्वयं सेवन करना, दूसरे से कराना तथा करते हुए को भला जानना, इस प्रकार नौ भेद हो जाते हैं। औदारिक अर्थात् मनुष्य, तिर्यञ्च सम्बन्धी भोगों के लिए भी इसी प्रकार नौ भेद हैं। कुल मिलाकर अठारह भेद हो जाते हैं।

इन अठारह प्रकार के भोगों का सेवन न करना अठारह प्रकार का ब्रह्मचर्य है ।

(समवायांग १=) (प्र० सा० द्वार १६८ गाथा १०६१)

८९३-अब्रह्मचर्य के अठारह भेद

उपर लिखे भोगों को सेवन करना अब्रह्मचर्य प्रकार का अब्रह्मचर्य है ।

(हरि. आवश्यक अ ४ पृ. ६५०)

८९४-पौषध के अठारह दोष

जो व्रत धर्म की पुष्टि करता है उसे पौषधव्रत कहते हैं अथवा अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या और पूर्णिमा रूप पर्व दिन धर्मवृद्धि के कारण होने से पौषध कहलाते हैं। इन पर्वों में उपवास करना पौषधोपवास व्रत है। यह व्रत चार प्रकार का है—(१) आहार पौषध (२) शरीर पौषध (३) ब्रह्मचर्य पौषध (४) अव्यापार पौषध ।

आहार का त्याग करके धर्म का पोषण करना आहार पौषध है। स्नान, उवटन, वर्णक, विलेपन, पुष्प, गन्ध, ताम्बूल, वस्त्र, आभरण रूप शरीर सत्कार का त्याग करना शरीर पौषध है।

अन्न (मैथुन) का त्याग कर कुशल अनुष्ठानों के मवन द्वारा धर्मवृद्धि करना ब्रह्मचर्य पौषध है। कृषि, वाणिज्यादि मावद्य व्यापारों का त्याग कर धर्म का पोषण करना अव्यापार पौषध है।

आहार तनुमत्कारा ब्रह्म मावद्य कर्मणाम्।

त्याग पर्व चतुष्टय, तद्विदुः पौषधव्रतम् ॥

भाषा—आहार पर्वों के निम्न आहार, शरीर मत्कार, अन्न और मावद्य व्यापारों का त्याग करना पौषधव्रत कहा गया है।

उक्त पौषध व्रत के शास्त्रकारों ने अठारह दोष बताए हैं। वे ये हैं—

- (१) पौषध निमित्त ठूस २ कर मरस आहार करना।
- (२) पौषध की पहली रात्रि में मैथुन मवन करना।
- (३) पौषध के लिये नख, कश आदि का मस्कार करना।
- (४) पौषध के ग्याल से वस्त्र धाना या धुलवाना।
- (५) पौषध के लिये शरीर की शुश्रूषा करना।
- (६) पौषध के निमित्त आभूषण पहिनना।

पौषधव्रत लने के पहले दिन उक्त छः बातें करने से पौषध दूषित होता है। इस लिये इनका मेवन न करना चाहिए।

(७) अग्रती (व्रत न लिप हुए व्यक्ति) सर्वयाज्ञ्य कराना।

(८) शरीर का मल उतारना।

(९) बिना पूँज शरीर खुजलाना।

(१०) अकाल में निद्रा लेना, जैम—दिन में नींद लेना, पहर रात जाने के पहले मा जाना और पिछली रात में उठकर धर्मजागरण न करना।

(११) बिना पूँज परटना।

(१२) निंदा, बिकथा और हँसी मजाक करना।

(१३) सामारिष बातों की खर्चा करना।

(१४) स्वर्य ढरना या दूमरों को ढराना।

८९२-ब्रह्मचर्य के अठारह भेद

मन, वचन और काया को सांसारिक वामनाओं से हटा कर आत्मचिन्तन में लगाना ब्रह्मचर्य है। इसके अठारह भेद हैं—

दिवा कामरहसुहा तिविहं तिविहेण नवविहा विरई ।

ओरालिया उ वि तहा तं वंभं अट्टदमभेयं ॥

अर्थात्—देवसम्बन्धी भोगों का मन, वचन और काया में स्वयं संवन करना, दूसरे से कराना तथा करते हुए को भला जानना, इस प्रकार नौ भेद हो जाते हैं। औदारिक अर्थात् मनुष्य, तिर्यक्ष सम्बन्धी भोगों के लिए भी इसी प्रकार नौ भेद हैं। कुल मिलाकर अठारह भेद हो जाते हैं।

इन अठारह प्रकार के भोगों का सेवन न करना अठारह प्रकार का ब्रह्मचर्य है ।

(ममवायांग १८) (प्र० सा० द्वार १६८ गाथा १०६१)

८९३-अब्रह्मचर्य के अठारह भेद

ऊपर लिखे भोगों को सेवन करना अब्रह्मचर्य प्रकार का अब्रह्मचर्य है ।

(हरि. आवश्यक अ ४ पृ ६५०)

८९४-पौषध के अठारह दोष

जो व्रत धर्म की पुष्टि करता है उसे पौषधव्रत कहते हैं अथवा अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या और पूर्णिमा रूप पर्व दिन धर्मवृद्धि के कारण होने से पौषध कहलाते हैं । इन पर्वों में उपवास करना पौषधोपवास व्रत है । यह व्रत चार प्रकार का है—(१) आहार पौषध (२) शरीर पौषध (३) ब्रह्मचर्य पौषध (४) अव्यापार पौषध ।

आहार का त्याग करके धर्म का पोषण करना आहार पौषध है । स्नान, उवटन, वर्णक, विलेपन, पुष्प, गन्ध, ताम्बूल, वस्त्र, आभरण रूप शरीर सत्कार का त्याग करना शरीर पौषध है ।

अन्नद्वय (मैथुन) का त्याग कर कुशल अनुष्ठानों व मेहनत द्वारा धर्मवृद्धि करना ब्रह्मवय पौषध है । कृषि, वाणिज्यादि मावद्य व्यापारों का त्याग कर धर्म का पोषण करना अव्यापार पौषध है ।

आहार तनुमत्कारा ब्रह्म मावद्य कर्मणाम् ।

त्याग पर्व चतुष्टय, तद्विदुः पौषधव्रतम् ॥

भावार्थ—आहार पर्वों के निमित्त आहार शरीर मत्कार, अन्नद्वय आर मावद्य व्यापारों का त्याग करना पौषधव्रत कहा गया है ।

उक्त पौषध व्रत फलदायक कार्यों न अठारह दोष बताए हैं । ये हैं—

- (१) पौषध निमित्त ठूँस २ कर मरम आहार करना ।
- (२) पौषध की पहली रात्रि में मैथुन सेवन करना ।
- (३) पौषध ४ लिय नव, वश आदि का मस्कार करना ।
- (४) पौषध क क्याल से वस्त्र धोना या धुलवाना ।
- (५) पौषध क लिये शरीर की शुद्धि करना ।
- (६) पौषध क निमित्त आभूषण पहिनना ।

पौषधव्रत लने के पहले दिन उक्त छ बातें करने में पौषध दूषित होता है । इस लिये इनका सेवन न करना चाहिए ।

- (७) अत्रती (जत न लिण हुए व्यक्ति) से वैयाह्य कराना ।
- (८) शरीर का मल उतारना ।
- (९) बिना पूँज शरीर शुद्धलाना ।
- (१०) अकाल में निद्रा लेना, जैम— दिन में नींद लेना, पहर रात जान क पहले मो जाना और विह्वली रात में उठकर धर्मजागरण न करना ।
- (११) बिना पूँज परठना ।
- (१२) निदा, विव्या और हँसी मजाक करना ।
- (१३) सामारिक बातों की चर्चा करना ।
- (१४) स्वयं डरना या दूसरों का डराना ।

५ (१५) कलह करना ।

(१६) खुले मुँह अयतना से बोलना ।

(१७) स्त्री के अंग उपांग निहारना (निरखना) ।

(१८) काका, मामा आदि सांसारिक मन्थन्ध के नाम से सम्बोधन करना ।

सात से अठारह तक ये बारह बातें पौषध लेने के बाद की जायँ तो दोष रूप हैं । पौषध के इन अठारह दोषों का परिहार करके शुद्ध पौषध करना चाहिये । (आवक के चार शिजाव्रत)

८९५—अठारह पापस्थानक—

पाप के हेतु रूप हिंसादि स्थानक पापस्थानक है । पापस्थानक अठारह हैः—

(१) प्राणातिपात—प्रमाद पूर्वक प्राणों का अतिपात करना अर्थात् आत्मा से उन्हे जुदा करना प्राणातिपात (हिंसा) है । हिंसा की व्याख्या करते हुए शास्त्रकार कहते हैंः—

पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च,

उच्छ्वास निःश्वासमथान्यदायुः ।

प्राणा दर्शते भगवद्भिरुक्ता-

स्तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा ॥

अर्थात्—पाँच इन्द्रियाँ, मनबल, वचनबल, कायबल, आसोच्छ्वास और आयु ये भगवान् ने दश प्राण कहे हैं । इन का आत्मा से पृथक् करना हिंसा है ।

प्राणातिपात द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है । विनाश, परिताप और संक्लेश के भेद से यह तीन प्रकार का है । पर्याय का नाश करना विनाश है, दुःख उत्पन्न करना परिताप है और क्लेश पहुँचाना संक्लेश है । करण और योग के भेद से यह नव प्रकार का है । इन्हीं नौ भेदों को चार कषाय से गुणा करने

म प्राणातिपात के छत्तीस भेद हो जात हैं।

(२) मृषावाद—मिथ्या वचनों का कहना मृषावाद है। मृषावाद द्रव्य, भाव के भेद में दो प्रकार का है। अभूतोद्भायन, भूतनिन्दन, वस्तुन्तरन्यास और निन्दा के भेद में इसके चार प्रकार हैं। ये चारों प्रकार इस ग्रन्थ के प्रथम भाग ४०७ में बाल में दिये हैं।

(३) अदत्तादान—स्वामी, जीव, तीर्थङ्कर और गुरु द्वारा न दी हुई वस्तु, अविष्ट और मिश्र वस्तु को बिना आज्ञा प्राप्त किये लेना अदत्तादान अर्थात् चोरी है। महाप्रवृत्ति व्याख्या देते हुए इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग के ३१६वें बोल में इसका विवक्षित वर्णन है।

(४) मैथुन—स्त्री पुरुष के महत्संग को मैथुन कहते हैं। देव, मनुष्य और तिर्यक्ष के भेद से तथा करण और योग के भेद में इसके अनेक भेद हैं। अत्रल्लचर्य के अठारह भेद इस भाग में अन्यत्र दिये हैं।

(५) परिग्रह—मूर्च्छा भ्रमता पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण करना परिग्रह है। बाह्य और आभ्यन्तर के भेद में परिग्रह दो प्रकार का है। धर्मसाधन के सिवाय धन धान्यादि ग्रहण करना बाह्य है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि आभ्यन्तर परिग्रह हैं।

(६-८)—क्रोध, मान, माया, लोभ—कषाय मोहनीय कम के उदय में होने वाले जीव के प्रज्वलन, अहंकार, वञ्चना एवं मूर्च्छा रूप परिणाम क्रमशः क्रोध, मान, माया, लोभ हैं। इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के बोल नं० १५८ से १६६ तथा २६१ में कषाय, प्रमाद आदि के वर्णन में इनका विशेष स्वरूप दिया गया है तथा अनन्तानुबन्धी आदि भेदों का निरूपण भी किया गया है।

(९-१०) राग—माया और लोभ निमित्त अग्रकट रूप में विद्यमान हो ऐसा आसक्तिरूप जीव का परिणाम राग है।

(११) द्वेष—क्रोध और मान निमित्त अव्यक्त भाव में मज्जूद हो ऐसा अप्रीति रूप जीव का परिणाम द्वेष है।

(१२) कलह— भगड़ा, राड़ करना कलह है ।

(१३) अभ्याख्यान— प्रकटरूप में अविद्यमान दोषों का आरोप लगाना— (भूटा आल) देना अभ्याख्यान है ।

(१४) पैशुन्य— पीठ पीछे किसी के दोष प्रकट करना, चाहे उस में हो या न हो, पैशुन्य है ।

(१५) परपरिवाद— दूसरे की बुराई करना, निन्दा करना परपरिवाद है ।

(१६) अरति रति— मोहनीय कर्म के उदय में प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर जो उद्वेग होता है वह अरति है और इसी के उदय से अनुकूल विषयों के प्राप्त होने पर चित्त में जो आनन्द रूप परिणाम उत्पन्न होता है वह रति है । जीव को जब एक विषय में रति होती है तब दूसरे विषय में स्वतः अरति हो जाती है । यही कारण है कि एक वस्तु विषयक रति को ही दूसरे विषय की अपेक्षा में अरति कहते हैं । इसी लिये दोनों को एक पापस्थानक गिना है ।

(१७) मायामृषा— मायापूर्वक भूठ बोलना मायामृषा है । दो दोषों के संयोग में यह पापस्थानक माना गया है । इसी प्रकार मान और मृषा इत्यादि के संयोग में होने वाले पापों का भी इसी में अन्तर्भाव समझना चाहिये । वेप बदल कर लोगों को ठगना मायामृषा है, ऐसा भी इसका अर्थ किया जाता है ।

(१८) मिथ्यादर्शनशल्य— श्रद्धा का विपरीत होना मिथ्या दर्शन है । जैसे शरीर में चुभा हुआ शल्य सदा कष्ट देता है इसी प्रकार मिथ्या दर्शन भी आत्मा को दुखी बनाये रखता है ।

प्रवचनसारोद्धार में अठारह पापस्थानों में 'अरति रति' नहीं देकर छठा 'रात्रि भोजन' पापस्थानक दिया है ।

भगवती सूत्र शतक १ उद्देशा ६ में बताया है कि इन अठारह पाप स्थानों में जीव कर्मों का संचय कर भारी बनता है और

इनका त्याग करने से जीव हलका होता है । बारहवें शतक के पाँचवें उद्देशे में अठारह पापस्थानों से चतु स्पर्शी बतलाया है ।
(छा० १ सू० ४८) (प्रब मा वा २३० गा १३५१ ५३ (नशाश्रु दशा ८)
(भ ग० १ उ० ६ सू० ६७) (भ० श० १७ उ० ३ सू० ४४०)

८९६- चोर की प्रसूति अठारह-

नीचे लिखी अठारह बातें चोर की प्रसूति सम्बन्धी जाति हैं अर्थात् स्वयं चोरी न करने पर भी इन बातों को करने वाला चोर का महायक होने के कारण चोरी का अपराधि माना जाता है । वे इस प्रकार हैं-

भलन कुशलं तर्जा, राजभागोऽवलोकनम् ।
अमार्गदर्शनं शय्या, पदभङ्गस्तथैव च ॥
विधाम पादपतनमामनं गोपन तथा ।
मण्डप्य खादनं चैव तथाऽन्यन्माहराजिकम् ।
पाद्याद्युदकं रज्जुना, प्रदानं ज्ञानपूर्वकम् ।
पता प्रसूतयो ज्ञेया, अष्टादश मनीषिभिः ॥

(१) भलन- तुम डरो मत, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, इस प्रकार चोर को प्रोत्साहन देना भलन नाम की प्रसूति है ।

(२) कुशल- चोरों के मिलन पर उन में सुख दुःख आदि का कुशलप्रश्न पूछना ।

(३) तर्जा- हाथ आदि में चोरी करने के लिए भजन आदि का इशारा करना ।

(४) राजभाग- राजा द्वारा नहीं जाने हुए धन को छिपा लना और पूछने पर इन्कार कर देना ।

(५) अवलोकन- किसी वं घर में चोरी करने हुए चोरों को देख कर चुपची साध लेना ।

(६) अमार्गदर्शन- पीछा करने वालों द्वारा चोरों का मार्ग

पृष्ठने पर दूसरा मार्ग बना कर अमली मार्ग को छिपा लेना ।

(७) शय्या— चोर को ठहरने का स्थान देना ।

(८) पदमङ्ग— जिस मार्ग में चोर गया है उस मार्ग पर पशु बगैरह ले जाकर चोर के पदचिह्नों को मिटा देना ।

(९) विश्राम— अपने घर में विश्राम करने की अनुमति देना ।

(१०) पादपतन— प्रणाम आदि के द्वारा चोर को सन्मान देना ।

(११) आसन— चोर को आसन या विस्तर देना ।

(१२) गोपन— चोर को छिपा कर रखना ।

(१३) खण्ड खादन—चोर को मीठा और स्वादिष्ट भोजन देना ।

(१४) माहराजिक— चोर को जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे गुप्त रूप से उसके पास पहुँचाना ।

(१५) पाद्यदान— कहीं बाहर से आए हुए चोर को थकावट उतारने के लिए पानी या तेल आदि देना ।

(१६) चोर को रसोई बनाने के लिए आग देना ।

(१७) पीने के लिए ठण्डा पानी देना ।

(१८) चोर के द्वारा लाए हुए पशु आदि को चौधने के लिए रस्सी देना ।

(प्रबन्ध्याकरण अधर्मद्वार ३ सूत्र १० टीका)

८९७— क्षुल्लक निर्ग्रन्थीय अध्ययन की अठारह

माथाएं ।

संसार में जितने भी अविद्या प्रधान पुरुष हैं, अर्थात् मिथ्यात्व से जिनका ज्ञान कुत्सित है वे सभी दुःख के भागी हैं। अपने मले बुरे के विवेक से शून्य वे पुरुष इस अनन्त संसार में अनेक बार दरिद्रतादि दुःखों में दुखी होते हैं।

(२) स्त्री आदि के सम्बन्ध आत्मा को परवश बना देते हैं इस लिए ये पाश रूप हैं । ये तीव्र मोह को उत्पन्न कर आत्मा की ज्ञान

शक्ति को आवृत कर देते हैं और ये ही अज्ञानियों का दुःख के कारण हैं। यह विचार कर विवेकी पुरुष को स्वयं सत्य और सदागम की मोन करनी चाहिए एवं प्राणियों पर मैत्रीभाव रखना चाहिए।

(३) सत्यान्वेपी विवेकी पुरुष को यह मोनना चाहिए कि स्वकृत कर्मों से दुखी हुए जीव को माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू आदि घनिष्ठ सम्बन्धी भी दुखों से नहीं छुड़ा सकते। वास्तव में धर्म ही मृत्यु है एवं उसके बिना ममता में कोई भी शरण रूप नहीं है।

(४) अपनी बुद्धि में उपरोक्त बात सोच कर एवं मय्यगृष्टि होकर जीव को विषयों में रहे हुए आत्मिक भाव को मिटा देना चाहिये, स्वजनों में राग न रखना चाहिए एवं पूर्व परिचय की इच्छा भी न करनी चाहिए।

(५) उपरोक्त बात को ही शास्त्रकार दूमर शब्दों में दोहरा कर उसका फल बताते हैं। गाय, घोड़े, मणि, कुडल एवं मयक वर्ग इन सभी का त्याग करने एवं समय का पालन करने म यह आत्मा इसी भव में सक्रियलब्धि द्वारा एवं परलोक में देव बन कर इच्छानुसार रूप बनाने वाला हो जाता है।

(६) सत्य के स्वरूप का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—म्यावर एवं जंगम मय्यति, धान्य एवं गृह सामग्री ये सभी, कर्मों का फल भोगते हुए जीव को दुःख में नहीं बचा सकते।

(७) मृत्यु स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रकार आश्वघोष निरोध का उपदेश देते हैं—

इष्ट संयोग आर अनिष्ट वियोग में होने वाला सुख सभी जीवों का इष्ट है, उन्हें अपनी आत्मा प्रिय है तथा वे उसकी रक्षा करना चाहते हैं। यह सोच कर भय एवं घैर में निश्च होकर आत्मा को किसी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिए।

(८) प्राणातिपात रूप आश्रव निरोध का उपदेश देकर शास्त्रकार परिग्रह रूप आश्रव निरोध के लिये कहते हैं— प्रथम एवं अन्तिम आश्रवनिरोध के कथन से बीच के आश्रवों का निरोध भी समझ लेना चाहिये ।

धन धान्यादि परिग्रह को साक्षात् नरक समझ कर तृणमात्र का भी परिग्रह न करना चाहिए । जुधाविकल होने पर उसे अपने पात्र में गृहस्थ द्वारा दिया गया भोजन करना चाहिये ।

(९) आश्रव निरोध रूप संयम क्रिया अनावश्यक है । इस मान्यता के विषय में शास्त्रकार कहते हैं—

मुक्ति मार्ग का विचार करते हुए कई लोग कहते हैं कि प्राणातिपातादि रूप पाप का त्याग किये बिना ही तत्त्वज्ञान मात्र से जीव सभी दुःखों से छूट जाता है ।

(१०) औषध के ज्ञान मात्र से ही रोगी स्वस्थ नहीं होता किन्तु उसके सेवन से । इसी प्रकार क्रिया शून्य तत्त्वज्ञान भी भव दुःखों से नहीं छुड़ा सकता, यह सत्य है । बन्ध और मोक्ष को मानने वाले जो लोग ज्ञान को मुक्ति का अंग कहते हैं परन्तु मुक्ति के लिये कोई उपाय नहीं करते, वे लोग सत्य से परे हैं । केवल वाक्शक्ति से अपनी आत्मा को आश्वासन ही देते हैं ।

(११) उक्त मान्यता के विषय में शास्त्रकार और भी कहते हैं— 'तत्त्व ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है' ये वचन एवं संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाएं आत्मा को पापों से बचाने में समर्थ नहीं हैं । न मन्त्र रूप विद्या की शिक्षा ही पाप से आत्मा की रक्षा कर सकती है । अपने को पंडित समझने वाले एवं हिंसादि पापों में फँसे हुए ये लोग वास्तव में बाल (अज्ञानी) हैं ।

(१२) अब सामान्यतः मुक्ति मार्ग के विरोधियों को दोष दिखाते हुए कहते हैं ।

जो लोग शरीर, स्निग्ध, गौर, रूप, वर्ण एवं सुन्दर आकार में सब प्रकार मन, वचन और काया से आसक्त हैं। हम कैसे सुन्दर वर्ण और आकृति वाले बनें ? इसके लिए जो निरन्तर मोचा करते हैं, रसायन आदि की चचा करते हैं एवं उसका उपयोग करते हैं। ये सभी लोग वास्तव में दुःख के भागी हैं।

(१३) इन्हें कैसे दुःख होता है यह बताते हुए शास्त्रकार उपदेश करते हैं—

इस अनन्त समार में ये लोग जन्म मरण रूप दुःखमय दीर्घ मार्ग में पहुँचे हुए हैं। इसीलिये सभी द्रव्य और भाव दिशाओं की ओर देखते हुए निद्रादि प्रमाद का त्याग कर इस प्रकार विचरना चाहिए कि आत्मा इन्हीं में न भटक कर अपने गन्त-य स्थान (मुक्ति) में पहुँच जाय।

(१४) समार के दुःखों से छुटकारा चाहने वाले को चाहिए कि वह बसल मोक्ष को ही अपना उद्देश्य बना ले और किसी वस्तु की इच्छा न करे। यह शरीर भी उस पूर्व कृत कर्मों को क्षय करने के लिए ही अनामक्ति भाव से धारण करना चाहिए।

(१५) उसे कम के हेतु मिथ्यात्व, अविरति आदि को हटा कर त्रिषा पालन के अवसर की इच्छा रखते हुए विचरना चाहिए। गृहस्थ द्वारा अपने लिए बनाए हुए भोजन में से समय निर्वाह योग्य परिमित आहार पानी लेकर उसे खाना चाहिए।

(१६) मुमुक्षु को उस आहार का कतई सपमात्र भी संचय न करना चाहिए। जैसे पक्षी केवल अपने पंखों के साथ उड़ जाता है उसी प्रकार उसे भी पात्रादि क्षमोपकरण लेकर स्थानादि की आसक्ति न रखते हुए निरपेक्ष होकर विचरना चाहिए।

(१७) संयमी को ग्राम नगरादि में एषणा ममिति का पालन करते हुए अनियत वृत्ति वाला होकर विचरना चाहिए। उसे

प्रमाद रहित होकर गृहस्थ के यहाँ आहार की खोज करनी चाहिए।

(१८) उक्त उपदेश के प्रति आदर भाव हो इसलिए शास्त्र-कार उपदेष्टा का वर्णन करते हैं—

मर्व श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन के धारक, इन्द्रादि से पूजित, विशाल तीर्थ के नायक ज्ञात पुत्र भगवान् महावीर ने यह उपदेश फरमाया है।

(उत्तगान्ययन अध्ययन ६)

८९८— दशवैकालिक प्रथम चूलिका की अठारह गाथाएं

दशवैकालिक सूत्र की दो चूलिकाएं हैं। प्रथम चूलिका में १८ गाथाएं हैं। संयम से गिरते हुए साधु को स्थिर करने के लिए उन गाथाओं में अठारह बातों का निर्देश किया गया है। किसी आपत्ति के आजाने पर साधु का चित्त चञ्चल हो जाय और संयम के प्रति उसे अरुचि हो जाय तो संयम को छोड़ने से पहले उसे इन अठारह बातों पर विचार करना चाहिए। जिस प्रकार चञ्चल घोड़ा लगाम से और मदोन्मत्त हाथी अकुंश से वश में आ जाते हैं उसी प्रकार इन अठारह बातों का विचार करने से चञ्चल बना हुआ साधु का मन पुनः संयम में स्थिर हो जाता है। वे अठारह ये हैं—

- (१) इस दुःखम काल में जीवन दुःख पूर्वक व्यतीत होता है।
- (२) गृहस्थ लोगों के कामभोग तुच्छ और क्षणस्थायी है।
- (३) इस काल के बहुत से मनुष्य कपटी एवं मायावी हैं।
- (४) मुझे जो दुःख हुआ है वह बहुत काल तक नहीं रहेगा।
- (५) संयम छोड़ देने पर मुझे गृहस्थों की सेवा करनी पड़ेगी।
- (६) वमन किए हुए भोगों का पुनः पान करना होगा।
- (७) आरम्भ और परिग्रह का सेवन करने से नीच गतियों में ले जाने वाले कर्म बंधेंगे।

(८) पुत्र पौत्रादि के बन्धनों में फँसे हुए गृहस्थों को पूर्ण रूप से धर्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है ।

(९) विषूचिकादि रोग हो जाने पर बहुत दुःख होता है ।

(१०) गृहस्थ का बिच मदा संकल्प विकल्पों में घिरा रहता है ।

(११) गृहस्थायाम कलश सहित है और संयम कलश गड़ित है ।

(१२) गृहस्थायाम बन्धन रूप है और संयम मोक्ष रूप है ।

(१३) गृहस्थावास पाप रूप है और चारित्र्य पाप मरहित है ।

(१४) गृहस्थों के कामभोग तुच्छ एवं मर्य माधारण्य हैं ।

(१५) प्रत्येक क पुण्य और पाप भलग भलग हैं ।

(१६) मनुष्य का जीवन कुश के अग्रभाग पर स्थित जलविन्दु के समान चञ्चल है ।

(१७) मेरे बहुत ही प्रबल पाप कर्मों का उदय है इभीलिय संयम छोड़ देने के निन्दनीय विचार मेरे हृदय में उत्पन्न हो रह हैं ।

(१८) पूर्वकृत कर्मों को भोगने के पश्चात् ही मोक्ष होता है, बिना भोगे नहीं । अथवा तप द्वारा पूर्वकृत कर्मों का क्षय कर देने पर ही मोक्ष होता है ।

ये अठारह बातें हैं । इन्हीं का निर्देश अठारह गाथाओं में किया गया है । उनका भावार्थ प्रमश इस प्रकार है—

(१) कामभोगों में आसक्त, गृह एवं भूच्छित्त बना हुआ अज्ञानी साधु आगामी काल के विषय में कुछ भी विचार नहीं करता ।

(२) जिस प्रकार स्वर्ग से अवतर मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाला इन्द्र अपनी पूर्व की शक्ति को याद कर पश्चात्ताप करता है उसी प्रकार चारित्र्य धर्म से भट साधु भी पश्चात्ताप करता है ।

(३) जब साधु संयम का पालन करता है तब तो सब लोगों का वन्दनीय होता है किन्तु संयम से पतित हो जाने के बाद वह अवन्दनीय हो जाता है । जिस प्रकार इन्द्र द्वारा परित्यक्ता देवी

पश्चात्ताप करती हैं उसी प्रकार संयम से भ्रष्ट हुआ साधु भी पश्चात्ताप करता है।

(४) संयम में स्थिर साधु सब लोगों का पूजनीय होता है, किन्तु संयम से भ्रष्ट हो जाने के बाद वह अपूजनीय हो जाता है। संयम भ्रष्ट साधु राज्यभ्रष्ट राजा के समान मदा पश्चात्ताप करता है।

(५) संयम का पालन करता हुआ साधु सर्वमान्य होता है। किन्तु संयम छोड़ देने के बाद वह जगह जगह अपमानित होता है। जैसे किसी छोटे से गांव में कैद किया हुआ नगर सेठ पश्चात्ताप करता है उसी प्रकार संयम से पतित साधु भी पश्चात्ताप करता है।

(६) जिस प्रकार लोह के कांटे पर लगे हुए मांस को खाने के लिये मछली उस पर झपटती है किन्तु गले में कांटा फंस जाने के कारण पश्चात्ताप करती हुई मृत्यु को प्राप्त करती है, इसी प्रकार यौवन अवस्था के बीत जाने पर वृद्धावस्था के समय संयम से पतित होने वाला साधु भी पश्चात्ताप करता है। जिस प्रकार मछली न तो उस लोह के कांटे को गले से नीचे उतार सकती है और न गले से बाहर निकाल सकती है, उसी प्रकार वह वृद्ध साधु न तो भोगों को भोग सकता है और न उन्हें छोड़ सकता है। यों ही कष्टमय जीवन समाप्त कर मृत्यु के मुँह में पहुँच जाता है।

(७) विषय भोगों के झूठे लालच में फंस कर संयम से गिरने वाले साधु को जब इष्ट संयोगों की प्राप्ति नहीं होती तब चन्धन में पड़े हुए हाथी के समान बारबार पश्चात्ताप करता है।

(८) स्त्री, पुत्र आदि से घिरा हुआ और मोह में फंसा हुआ वह संयमभ्रष्ट साधु कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान पश्चात्ताप करता है।

(९) संयम से पतित हुआ कोई कोई साधु इस प्रकार विचार करता है कि यदि मैं साधुपणा न छोड़ता और वीतराग प्ररूपित

संयम धर्म का पालन करता हुआ शास्त्रों का अभ्यास करता रहता तो आज मैं आचार्य पद पर सुशोभित होता ।

(१०) जो महर्षि संयमक्रिया में रत हैं वे संयम को स्वर्गीय सुखों में भी पद कर मानते हैं किन्तु जो संयम स्वीकार करके भी उस में रुचि नहीं रखते उन्हें संयम नरक के समान दुःखदायी प्रतीत होता है ।

(११) संयम में रत रहने वाले देवों के समान सुख भोगते हैं और संयम से विरक्त रहने वाले नरक के समान दुःख भोगते हैं, ऐसा जान कर साधु को मदा संयम मार्ग में ही रमण करना चाहिये ।

(१२) संयम और तप से भ्रष्ट साधु सुभी हुई यज्ञ की अप्रति और जिसकी विपैली दाँते निकाल दी गई हैं ऐसे विपधारी माप के समान सब जगह तिरस्कृत होता है ।

(१३) ग्रहण किये हुए व्रतों को रखिडत रखने वाला और अधर्म मार्ग का मेधन करने वाला संयम भ्रष्ट साधु इस लोक में अपयश और अकीर्ति का भागी होता है और परलोक में नरक आदि नीच गतियों में भ्रमण करता हुआ चिर काल तक अमल दुःख भोगता है ।

(१४) संयम से भ्रष्ट जो साधु कामभोगों में मूढ़ बन कर उनका सवन करता है वह भर कर नरक आदि नीच गतियों में जाता है । फिर जिनधर्म प्राप्ति रूप बोधि उमक लिए दुःख हो जाती है ।

(१५) मकट आ पढ़ने पर संयम से ढिगने वाले साधु को विचार करना चाहिए कि नरकों में उत्पन्न होकर मेरे इस जीव ने अनक कष्ट सहन किये हैं और वहाँ की पन्थोपम और मागरोपम जैसी दुःखपूर्ण लम्बी आयु को भी समाप्त करके वहाँ से निकल आया है तो यह चारित्र्यविषयक कष्ट तो है ही क्या चीज ! यह तो अभी थोड़े ही समय में नष्ट हो जायगा ।

(१६) साधु को संयम के प्रति जब अरुचि उत्पन्न हो उस समय उसे ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरा यह अरति जन्म दुःख अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, क्योंकि जीव की विषयवासना अशाश्वत है । यदि शरीर में शक्ति के रहते हूँ यह नष्ट न होगी तो वृद्धावस्था आने पर अथवा मरने पर तो अवश्य नष्ट हो जायगी ।

(१७) जिस मुनि की आत्मा धर्म में दृढ़ होती है, अवसर पड़ने पर वह अपने प्राणों को धर्म पर न्योछावर कर देता है किन्तु संयम मार्ग से विचलित नहीं होता । जिस प्रकार प्रलय काल की प्रचण्ड वायु भी सुमेरु पर्वत को कम्पित नहीं कर सकती, उसी प्रकार चञ्चल इन्द्रियाँ भी उक्त मुनि को धर्म से विचलित नहीं कर सकती ।

(१८) बुद्धिमान् साधु को पूर्वोक्त रीति से विचार करके ज्ञान और विनय आदि लाभ के उपायों को जानना चाहिये और मन, वचन, काया रूप तीन गुप्तियों से गुप्त होकर जिन वचनों का यथावत् पालन करना चाहिए । (दशवैकालिक १ चूलिका)

उन्नीसवां बोल संग्रह

८००— कायोत्सर्ग के उन्नीस दोष

घोड़गलया य रम्भे घुट्टे माल य मरि बहुत निल ।
 लघुत्तर य उद्धी मजय रलिखे य धायन रदिहे ॥
 मीमो कपिय मूर्ध अगुलि ममुहा य राकणी पेहा ।
 एण राउसग्ग हवन्ति दामा इगुणरीम ॥

अर्थान्— घोड़क लता, स्तम्भकुट्ट माल, शबरी, धपू, निगद लम्बातर, स्तन उद्धिरा, मजता, गलीन, धायन, कपिल शीर्षाकम्पित मूर्ध अंगुलिकाभ वाक्की, मेला य कायोत्सर्ग य उन्नीस नाप हैं ।

(१) घोटक दोष— घोंदें की तरह एक पैर को आड़ु चिन कर (मोड़ कर) खड़े रहना ।

(२) लतादोष— तेज हवा में प्रक्षिप्त लता की तरह कापना ।

(३) स्तम्भकुट्ट दोष— रम्भे या दीवाल का सहारा लना ।

(४) मालदोष— माल यानि ऊपरी भाग में मिर टेर कर कायोत्सर्ग करना ।

(५) शबरी दोष— वस्त्र रहित शबरी (भिन्ननी) पैर गुप्त स्थान को हाथों में दब कर खड़ी रहती है उमी तरह दोनों हाथ गुप्तस्थान पर रख कर खड़े रहना ।

(६) धपू दोष— कुलधपू की तरह मस्तक झुका कर खड़े रहना ।

(७) निगद दोष— बेड़ी पहन हुए पुरव की तरह दोनों पैर फैला कर अथवा मिला कर खड़े रहना ।

(८) लम्बातर दोष— अविधि में खोलपट्टे को नाभि के ऊपर

और नीचे घुटने तक रख कर खड़े रहना ।

(६) स्तन दोष— डांस, मच्छर के भय से अथवा अज्ञान से चोलपट्टे द्वारा छाती ढक कर कायोत्सर्ग करना

(१०) ऊर्द्धिका दोष— एड़ी मिला कर और पंजों को फैला कर खड़े रहना अथवा अंगूठे मिला कर और एड़ी फैला कर खड़े रहना ऊर्द्धिका दोष है ।

(११) संयती दोष— साध्वी की तरह कपड़े से शरीर ढक कर कायोत्सर्ग करना ।

(१२) खलीन दोष— लगाम की तरह रजोहरण को आगे रख कर खड़े रहना । लगाम से पीड़ित अश्व की तरह मस्तक को ऊपर नीचे हिलाना खलीन दोष है, कर्द आचार्य खलीन दोष की ऐसी व्याख्या भी करते हैं ।

(१३) वायस दोष— कौवे की तरह चञ्चल चित्त होकर इधर उधर आखें घुमाना अथवा दिशाओं की ओर देखना ।

(१४) कपित्थ दोष— षट्पदिका (जूँ) के भय से चोलपट्टे को कपित्थ की तरह गोलाकार करके जंघादि के बीच रख कर खड़े रहना । मुट्ठी बाँध कर खड़े रहना कपित्थ दोष है ऐसा भी अर्थ किया जाता है ।

(१५) शीर्षोत्कम्पित दोष— भूत लगे हुए व्यक्ति की तरह सिर धुनते हुए खड़े रहना ।

(१६) मूक दोष— मूक व्यक्ति की तरह हूँ हूँ इस तरह अव्यक्त शब्द करते हुए कायोत्सर्ग करना ।

(१७) अंगुलिकाभ्रू दोष— आलापकों (पाठ की आवृत्तियों) को गिनने के लिए अंगुली हिलाना एवं दूसरे व्यापार के लिए भौंह चला कर संकेत करना ।

(१८) वारुणी दोष— तैयार की जाती हुई शराब से, जैसे 'बुड-

घुड़' शब्द निमलता है उमी प्रसार अव्यक्त शब्द मरते हुए खड़े रहना अथवा शराबी की तरह झूमते हुए खड़े रहना ।

(१६) प्रेक्षा दोष—नमस्कार आदि का चिन्तन करते हुए ध्यान की तरह ओठों को चलावना ।

योगशास्त्र में हेमचन्द्राचार्य ने शयोत्तमर्ग के इक्कीस दोष बतलाये हैं । उनके मतानुसार स्तम्भ दोष, कुड्य दोष, अगुली दोष और अङ्ग दोष चार हैं, जिनका ऊपर स्तम्भकुड्य दोष, अगुलिकाङ्ग दोष इन दो दोषों में समावेश किया गया है ।

(हर्षभद्राचार्यक अ ५ गा० १५५६-४७)

(प्रवचन सारोद्धार द्वार ५ गाथा ५७-७६७)

(योगशास्त्र तृतीय प्रकाश पृष्ठ २५०)

१००— ज्ञातार्धम कथाग सूत्र की १९ कथाएँ

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के गौतम स्वामी आदि ग्या रह गणधर हुए हैं । “उप्पणखेड धा रिगमेड धा धुवेड धा” इस त्रिपदी का ज्ञान प्राप्त कर गणधरों ने द्वादशाङ्गी की रचना की, जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र्य ये तीन मोक्ष के उपाय बतलाए गए हैं । सब शास्त्रों के मुख्य रूप में चार विभाग हैं— द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरणकरणानुयोग और धर्मकथानुयोग । छठ अङ्ग ‘ज्ञातार्धमकथाङ्ग’ सूत्र में कथानुयोग का वर्णन है ।

भगवान् महावीर स्वामी के ग्यारह गणधरों में से पाँचवें गणधर थी सुधर्मा स्वामी की ही पाट परम्परा चली है । बत मान द्वादशाङ्गी के रचयिता श्री सुधर्मा स्वामी ही माने जाते हैं । उनके प्रधान शिष्य थी जम्पू स्वामी ने प्रश्न किये हैं और उन्होंने उत्तर दिये हैं । उत्तर देते समय सुधर्मा स्वामी ने प्रत्येक स्थल में ये शब्द कहे हैं—हे आपुप्पन् जम्पू ! जैसा मैंने भगवान् महावीर स्वामी से सुना है, वैसा ही तुम्हें कहता हूँ ।

इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि इस द्वादशांगी का कथन सर्वज्ञ देव श्री महावीर स्वामी ने मन्व्य प्राणियों के हितार्थ किया है। इसमें श्री गौतम स्वामी और श्री सुधर्मा स्वामी की स्वतन्त्र प्ररूपणा कुछ भी नहीं है। 'जैसा भगवान् महावीर स्वामी ने फरमाया है वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ' इस वाक्य में श्री सुधर्मा स्वामी ने "आणाए धर्मो" अर्थात् वीतराग भगवान् की आज्ञा में ही धर्म है और उनके वचन को विनय पूर्वक स्वीकार करना धर्म का मुख्य अंग है, इस तत्त्व का भली भाँति प्रतिपादन किया है। श्री जम्बू स्वामी ने बारबार प्रश्न किये हैं। इससे यह बतलाया गया है कि शिष्य को विनयपूर्वक जिज्ञासा बुद्धि से प्रश्न करके गुरु से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए क्योंकि विनयपूर्वक ग्रहण किया हुआ ज्ञान ही आत्मकल्याण में सहायक होता है।

जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि छठे अंग श्री ज्ञाताधर्मकथा के दो श्रुतस्कन्ध कहे गए हैं— ज्ञाता और धर्म कथा। ज्ञाता नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध के उन्नीस अध्ययन हैं। प्रत्येक अध्ययन में एक दृष्टान्त (उदाहरण) दिया गया है और अन्त में दार्ष्टान्तिक के साथ सुन्दर समन्वय करके धर्म के किसी एक तत्त्व को दृढ़ किया गया है। यह सम्पूर्ण सूत्र गद्यमय है। कहीं-कहीं पर कुछ गाथाएं दी गई हैं। इस शास्त्र में नगर, उद्यान, महल, शय्या, समुद्र, स्वप्न, स्वप्नों के फल आदि का तथा हाथी, घोड़े, राजा, रानी, सेठ, सेनापति आदि जंगम पदार्थों का वर्णन बहुत विस्तारपूर्वक दिया गया है। कथा भाग की अपेक्षा वर्णन का भाग अधिक है। जहाँ पर पूर्व पाठ का वर्णन फिर से आया है वहाँ "जाव (यावत्)" शब्द देकर पूर्व पाठ की भलामण दी गई है।

सामान्य ग्रन्थ की अपेक्षा शास्त्र में गम्भीरता और गुरुगमता

विशेष होती है। इस लिए शास्त्र अध्ययन से अभिलाषी मुमुक्षु आत्माओं को शास्त्र का अध्ययन थोड़ा पूर्वक गुरु के पास ही करना चाहिए। इस तरह से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही आम कल्याण में विशेष महायुक्त होता है।

(१) मेघकुमार की कथा

पहला अध्ययन— विनय का स्वर्ण वतलान के लिए पहला अध्ययन कहा गया है। इसका नाम 'उत्तिष्ठ' है। यदि कोई शिष्य अनिनीत हो जाय तो उस भीटे वचना से उपालम्भ देकर गुरु को चाहिए कि वह उसे विनय मार्ग में प्रवृत्ति करावे। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पहले अध्ययन में मेघकुमार का दृष्टान्त दिया गया है।

राजगृह नगर में श्रेणिक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम नन्दा देवी था। उसकी वृत्ति में उत्पन्न हुआ अमयकुमार नाम का पुत्र था। वह राजनीति में बहुत चतुर था। औत्पातिकी, नैनपित्री आदि चारों बुद्धियों का निधान था। वह राजा का मंत्री था।

श्रेणिक राजा की छोटी रानी का नाम धारिणी था। एक समय रात्रि के पिछले पहर में उसने हाथी का शुभ स्वप्न देखा। राजा के पास जाकर उसने अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा—'दरि'। इस शुभस्वप्न के प्रभाव में तुम्हारी बुद्धि में किसी पुण्यशाली प्रतापी बालक का जन्म होगा। यह सुन कर रानी बहुत प्रसन्न हुई।

दूसरे दिन प्रातः काल स्वप्नपाठकों को बुला कर राजा ने स्वप्न का अर्थ पूछा। उन्होंने बतलाया कि यह स्वप्न बहुत शुभ है। रानी की बुद्धि में किसी पुण्यशाली प्रतापी बालक का जन्म होगा।

यहनापूर्वक अपने गर्भ का पालन करती हुई धारिणी रानी समय बिताने लगी। तीसरे महीने में रानी को अकाल में का दोहद (दोहला) उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगी—बिनाला महित

गर्जता हुआ मेघ हो, छोटी छोटी वृद्धें पड़ रही हों, सर्वत्र हरियाली हो, मोर नाच रहे हों आदि सारी बातें वर्षाऋतु की हों। ऐसे समय में वनक्रीड़ा करने वाली माताएं धन्य हैं। यदि मुझे भी ऐसा योग मिले तो वैभार पर्वत के समीप क्रीड़ा करती हुई मैं अपना दोहद पूर्ण करूँ।

धारिणी रानी की इच्छा पूरी न होने से वह प्रतिदिन दुर्बल होने लगी। दासियों ने जाकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा ने रानी से पूछा—प्रिये ! तुम्हारे दुर्बल होने का क्या कारण है और तुम इस प्रकार आर्तध्यान क्यों कर रही हो ? तब रानी ने अपने दोहद की बात कही। राजा ने कहा—मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार रानी को आश्वासन देकर राजा वापिस अपने महल में चला आया। रानी के दोहद को पूर्ण करने का वह उपाय सोचने लगा किन्तु उसे कोई उपाय न मिला। इसमें राजा आर्तध्यान करने लगा। इसी समय अभयकुमार अपने पिता के पादवन्दन करने के लिए वहाँ आया। अभयकुमार के पूछने पर राजा ने उसे अपनी चिन्ता का कारण बता दिया। अभयकुमार ने कहा—पिताजी ! आप चिन्ता मत कीजिये। मैं शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मेरी लघु माता का दोहद शीघ्र ही पूरा होगा।

अपने स्थान पर आकर अभयकुमार ने विचार किया कि अकाल मेघ का दोहला देवता की सहायता के बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर अभयकुमार पौषधशाला में आया। अट्ठम तप (तीन उपवास) स्वीकार करके अपने पूर्वभक्त के मित्र देव का स्मरण करता हुआ वह समय बिताने लगा। तीसरे दिन अभयकुमार का पूर्व मित्र सौधर्म कल्पवासी एक देव उसके सामने प्रकट हुआ। अभयकुमार ने उसके सामने अपनी इच्छा प्रकट की।

देव ने कहा— हे आर्य ! मैं अमाल में वर्षाश्रुत की विक्रिया (रचना) करूँगा जिसमें तुम्हारी लघुमाता का दोहद पूर्ण होगा । ऐसा कह कर वह देव चापिम अपने स्थान पर चला गया ।

दूसरे दिन देव ने वर्षाश्रुत की विक्रिया की । आकाश में सर्वत्र मेघ छा गये और छोटी छोटी बूँदें गिरने लगीं । हाथी पर बैठ कर रानी धारिणी राजा के साथ वन में गई । वैभार पर्वत के पाम वनव्रीदा करती हुई रानी अपने दोहल को पूर्ण करने लगी । दोहला पूर्ण होने पर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई ।

नौ मास पूर्ण होने पर रानी की कुक्षि में एक पुत्र का जन्म हुआ । दामियों द्वारा पुत्रजन्म की सूचना पाकर राजा को बहुत हर्ष हुआ । गर्भाश्रुत में रानी को मेघ का दोहला उत्पन्न हुआ था इसलिए पुत्र का नाम मेघकुमार रखा गया ।

योग्य वय होने पर मेघकुमार को पुरुष की ७२ कलाओं की शिक्षा दी गई । युवावस्था को प्राप्त होने पर मेघकुमार का विवाह सुन्दर, सुशील और स्त्री की ६४ कलाओं में प्रवीण आठ राजकन्याओं के साथ किया गया ।

एक समय भगवान् महावीर स्वामी राजगृह नगर के बाहर सुशील नामक उद्यान में प्यारे । भगवान् का आगमन सुनकर प्रजापति, राजा और मेघकुमार भगवान् को वन्दना करने के लिए गये । भगवान् ने धर्मोपदेश فرमाया । उपदेश सुनकर मेघकुमार को समार में वैराग्य उत्पन्न हो गया ।

घर आकर माता पिता से दीक्षा लेने की आज्ञा मांगी । बड़ी कठिनाई के साथ माता पिता ने दीक्षा की आज्ञा प्राप्त की । राजा श्रेणिक ने बड़े समारोह और धूमधाम के साथ दीक्षा महोत्सव किया । मेघकुमार दीक्षा लेकर ज्ञानाम्पास करने लगे । रात्रि के समय जब सोने का वक्त आया तब मेघकुमार का बिछोना सब साधुओं

के अन्त में किया गया क्योंकि दीक्षा में वे भव में छोटे थे। रात्रि में इधर उधर आने जाने वाले साधुओं के पादसंघट्टन से मेघ-कुमार को नींद नहीं आई। नींद न आने से मेघकुमार अतिखिंदित हुए और विचार करने लगे कि प्रातःकाल ही भगवान् की आज्ञा लेकर ली हुई इस प्रव्रज्या को छोड़ कर वापिस अपने घर चला जाऊँगा। ऐसा विचार कर प्रातःकाल होते ही मेघकुमार भगवान् के पास आज्ञा लेने को आये। मेघकुमार के विचारों एवं उनके मनोगत भावों को केवलज्ञान से जान कर भगवान् फरमाने लगे कि हे मेघ ! तुम इस जरा से कष्ट से घबरा गये। तुम अपने पूर्वभवं को तो याद करो। पहले हाथी के भव में वन में लगी हुई दावानल को देख कर तुम भयभ्रान्त होकर वहाँ से भागने लगे किन्तु आगे जाकर तालाब के कीचड़ में बहुत बुरी तरह से फँस गये और बहुत कोशिश करने पर भी निकल न सके। इतने में एक दूसरा हाथी आगया और उसके दंत प्रहार से मर कर फिर दूसरे जन्म में भी हाथी हुए। एक वक्त जंगल में लगी हुई दावानल को देख कर तुम्हें जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। ऐसे दावानल से बचने के लिए गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर एक योजन का लम्बा चौड़ा एक मण्डल बनाया। एक वक्त जंगल में फिर आग लगी उससे बचने के लिए फिर तुम अपने मण्डल (घेरा) में आये। वहाँ पहले से ही बहुत से पशु, पक्षी आकर ठहरे हुए थे। मण्डल जीवों से खचाखच भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से तुम को थोड़ी सी जगह मिली। कुछ समय बाद अपने शरीर को खुजलाने के लिए तुमने अपना पैर उठाया। इतने में दूसरे बलवान् प्राणियों द्वारा धकेला हुआ एक शशक (खरगोश) उस जगह आ पहुँचा। शरीर को खुजला कर जब तुम वापिस अपना पैर नीचे रखने लगे तो एक शशक को बैठा हुआ देखा। तब—

पाणाणुरुपाण, भूयाणुरुपाण, जीवाणुरुपाण, सत्ताणुरुपाण

अर्थात्— प्राण, भूत, जीव, सत्त्वों की अनुकम्पा से तुमने अपना पैर ऊपर अधर ही रखा किन्तु नीचे नहा रखा। उन प्राण (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय), भूत (वनस्पतिकाय), जीव (पञ्चेन्द्रिय जीव) और सत्त्वों (पृथ्वीकाय, अप्काय, तटकाय, वायुकाय) की अनुकम्पा करके तुमने संसार परित्त किया और मनुष्य आयु का वध किया। अठ्ठाई दिन में रह दारानल शान्त हुआ। मर पशु वहाँ से निरुल्लर चले गये। तुमने चलने के लिए अपना पैर लम्बा किया किन्तु तुम्हारा पैर अरुद्ध गया जिसमें तुम परम पृथ्वी पर गिर पड़े और शरीर में अत्यन्त उदना उत्पन्न हुई। तीन दिन तक वेदना को सहन कर मैं धर्म की आयुष्य पूरा करके तुम धारिणी रानी के गम में आये।

हे मेघ ! तिर्यञ्च व भय में प्राण, भूत, जीव, सत्त्वों पर अनुकम्पा कर तुमने पहले कभी नहीं प्राप्त हुए सम्यक्त्वरत्न की प्राप्ति की। हे मेघ ! अब तुम त्रिशूल कुल में उत्पन्न होकर गृहस्थाश्रम को छोड़ माधु बने हो तो क्या साधुओं के पादस्पर्श से होने वाले जरा मे कष्ट मे घूरा गये।

भगवान् के उपरोक्त वचनों की सुन कर मेघकुमार को चाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया। फिर मेघकुमार न मयम में दृढ़ होकर भगवान् की आज्ञा में भिक्षु की धारद पडिमा अङ्गीकार की और गुणरत्नमवत्तर वर्गरद तप किये। अन्त में सलसना मथारा कर न विनय नामक अनुत्तर विमान में ३३ सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ। वहाँ से चव कर महाविन्देह क्षेत्र में पैदा होकर सयम लगा और मोक्ष जायगा।

जिस प्रकार मयम से विचलित होते हुए मेघकुमार को भगवान् ने मधुर शब्दों से उपालम्ब देकर मयम में स्थिर कर दिया

उसी प्रकार गुरु को चाहिए कि संयम में विचलित होते हुए शिष्य को मधुर शब्दों से समझा कर पुनः संयम में स्थिर कर दे ।

(२) धन्ना सार्थवाह और विजय चोर की कथा

दूसरा संघट्ट ज्ञात अध्ययन— अनुचित प्रवृत्ति करने वाले को अनर्थ की प्राप्ति होती है और सम्यग् अर्थ की प्राप्ति नहीं होती तथा उचित प्रवृत्ति करने वाले को सम्यग् अर्थ की प्राप्ति होती है। यह बतलाने के लिए धन्ना सार्थवाह और विजय नामक चोर का दृष्टान्त दूसरे अध्ययन में दिया गया है ।

राजगृह नगर में धन्ना नामक एक सार्थवाह रहता था । उसी नगर में विजय नाम का एक चोर रहता था । वह बहुत ही पाप कर्म करने वाला और क्रूर था । एक समय धन्ना सार्थवाह की स्त्री भद्राने अपने पुत्र देवदत्त को स्नान मञ्जन करा कर तथा आभूषणों से अलंकृत कर अपने दास पंथक के हाथ में देकर बाहर खिलाने के लिए भेजा । पंथक दास देवदत्त को एक जगह बिठा कर दूसरे बालको के साथ खेलने लग गया । इतने में विजय नामक चोर वहाँ आ पहुँचा और देवदत्त बालक को उठा ले गया । एकान्त में ले जा कर उसे मार डाला और उसके सारे आभूषण उतार लिए । उसके मृतक शरीर को एक कुएँ में डाल कर मालुककच्छ में छिप गया । धन्ना सार्थवाह ने पुलिस को खबर दी । पुलिस ने विजय चोर को ढूँढ कर उसे कैदखाने में डाल दिया ।

एक बार राज्य के कर (महसूल) की चोरी करने के कारण धन्ना सार्थवाह राज्य का अपराधी साबित हुआ । इसलिए उसे भी कैदखाने में डाल दिया और संयोगवश उसी खोड़े में डाला जिसमें आगे विजय चोर था । खोड़ा एक होने के कारण दोनों का आना जाना, उठना बैठना एक ही साथ होता था । जब धन्ना सार्थ-

चाह टट्टी, पेशाब आदि करने के लिए पाने की इच्छा करता तो वह चोर माथ चलने में इन्कार हो जाता। तब दूसरा कोई उपाय न होने के कारण धन्ना सार्थवाह अपने भोजन में से थोड़ा भोजन उस चोर को भी देता और उसे अपने अनुकूल रखता। जब धन्ना सार्थवाह कैद से छूट कर घर आया तो अपने पुत्र की हत्या करने वाले चोर को भोजन देने के कारण उसकी पत्नी ने उसका तिरस्कार किया और उपालम्भ दिया। तब धन्ना ने उस चोर को भोजन देने का कारण समझाया और अपनी पत्नी के क्रोध को शान्त किया।

उपरोक्त दृष्टान्त देकर शास्त्रकार ने इमका निगमन (उपनय) इस प्रकार पटाया है—राजगृह नगर के समान मनुष्य क्षेत्र है। धन्ना सार्थवाह के समान माधु है। विनय चोर के समान शरीर है। पुत्र के समान निरुपम आनन्द को देने वाला संयम है। अयोग्य आचरण करने से इमका विनाश हो जाता है। आभूषणों के समान शब्दादि विषय हैं। इनका सधन करने में मयम का विनाश हो जाता है। दृढियन्धन (खोहे) के समान जीव और शरीर का मय्यंघ है। राजा के समान कर्म परिणाम और शनपुत्रों के समान कर्मों के भेद हैं। छोटे में अपराध के समान मनुष्यायु बन्ध के कारण हैं। मलमूत्रादि की निवृत्ति के समान प्रत्युपेक्षण (पढिलहना) आदि कार्य हैं अर्थात् निम्न प्रकार अपने भोजन में से कुछ हिस्सा विनय चोर को न देने से वह मलमूत्रादि की निवृत्ति के लिए धन्ना सार्थवाह के माथ नहीं जाता था इसी प्रकार इम शरीर को भोजन आदि न देने से पढिलेदृष्टा आदि संयम क्रियाओं में मय्यक् प्रवृत्ति नहीं हो सकती। पन्थक दाम के समान मृग्य (शब्दादि विषयों में आसक्त होने वाला) माधु है। सार्थवाही के समान आचार्य हैं। दूसरे माधुओं से मुन कर के भोजनादि में पुष्ट शरीर वाला माधु को

उपालम्भ देने लगते हैं किन्तु उय साधु के द्वारा वेदना की शान्ति, वैयावच आदि कारण बतला देने पर वे आचार्य सन्तुष्ट हो जाते हैं।

जिस तरह धन्ना सार्थवाह ने दूसरा उपाय न होने के कारण अपने पुत्र को मारने वाले चोर को भोजन दिया इसी तरह साधु को चाहिए कि सिर्फ संयम के निर्वाह के लिए चोर समान इस शरीर को भोजन दे, शरीर की पुष्टि आदि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं। जिस तरह सराय में ठहरने के लिए मकान का भाड़ा देना पड़ता है उसी तरह संयम निर्वाह के लिए शरीर का भोजन रूपी भाड़ा देना चाहिए।

(३) जिनदत्त और सागरदत्त की कथा

तीसरा अण्डक ज्ञात अध्ययन-समकित की शुद्धि के लिए शंका दोष का त्याग करना चाहिए। शंका दोष का त्याग करने वाले पुरुष को शुद्ध समकित रत्न की प्राप्ति होती है और शंका आदि करने वाले को समकित रत्न की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को बताने के लिए तीसरे अध्ययन में अण्डे का दृष्टान्त दिया गया है।

चम्पा नगरी के अन्दर जिनदत्त और सागरदत्त नाम के दो सार्थवाह पुत्र रहते थे। वे दोनों बालमित्र थे। क्रीड़ा के लिए उद्यान में गए हुए दोनों मित्रों ने एक जगह मयूरी के अण्डे देखे। उन अण्डों को उठा कर वे दोनों मित्र अपने अपने घर ले आये और कूकड़ी के अण्डों के साथ रख दिये।

सागरदत्त को यह शंका हुई कि इन अण्डों में से मयूरी के बच्चे पैदा होंगे या नहीं? इसलिए वह उनको बारबार हिला कर देखने लगा। हिलाने से वे अण्डे निर्जीव हो गये। जिससे उसको अति खेद और चिन्ता हुई।

जिनदत्त ने उन अण्डों के विषय में कोई शंका न की, इसलिए

उनसे हिलाया डुलाया भी नहीं, जिमम समय पर उन अण्डों में मयूरी के बच्चे पैदा हुए। फिर वह उन बच्चों को मयूरी पोषण से शिचित करा कर नृत्य और व्रीहार्ण करताता हुआ आनन्द का अनुभव करने लगा।

उपरोक्त दृष्टान्त देखर शास्त्रकार ने माधु माध्वी श्रावण श्राविका को यह उपदेश दिया है कि वीतराग चिनेश्वर देव के बच्चे हुए तत्त्वों में किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए क्योंकि सन्देह ही अनर्थ का कारण है। जिन बच्चों में निश्चय रहना चाहिए। यदि कदाचित् शास्त्र का कोई गहन तत्त्व बराबर समझ में न आए तो अपनी बुद्धि की मन्दता और ज्ञानावरणीय का उदय समझ कर कभी विद्वान् आचार्य का सयोग मिलन पर उस तत्त्व का निर्णय करने की बुद्धि रखनी चाहिए किन्तु शक्ति न होना चाहिए।

तहमेव मघ निस्मर ज विणेहि परेस्य।

अथात्—जो करेली भगवान् न परमाया है उही मत्य है। ऐसी दृढ़ धृष्टा रखनी चाहिए क्योंकि तीर्थङ्कर देवों ने जगल समार के प्राणियों के पोषण के लिए ही इन तत्त्वों का प्रतिपादन किया है। वे राग द्वेष और मोह से रहित होते हैं इसलिए उनसे भृष्ट बोलन, का कोई कारण ही नहीं है। अतः वीतराग चिनेश्वर के बच्चों में निश्चित और निष्प्रचित्त होना चाहिए।

(४) कण्डू और शृगाल की कथा

चौथा 'हर्मज्ञात' अध्ययन—अपनी पाँच इन्द्रियों को बश में रखने से गुण की प्राप्ति होती है और जग में न रखने से अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इसके लिए दो कण्डूओं और शृगाला का दृष्टान्त हम अध्ययन में दिया गया है।

वाराणसी नगरी के बाहर गंगा नदी के किनारे एक टहना।

उसमें दो कछुए रहते थे। उस द्रह के पास ही एक मालुकाकच्छ था। वहाँ दो पापी शृगाल (सियालिए) रहते थे। एक दिन उन दोनों ने उन कछुओं को देखा। शृगालों को देखते ही दोनों कछुओं ने अपने शरीर के सब अङ्गों को संकोच लिया जिससे वे शृगाल उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर सके किन्तु थोड़े समय बाद ही उनमें से एक कछुए ने उन शृगालों को दूर गए हुए समझ कर धीरे धीरे अपनी गर्दन और पैर बाहर निकाले। उसके पैरों को बाहर निकाले हुए देख कर वे पापी शृगाल शीघ्रतापूर्वक वहाँ आए और उस कछुए के शरीर के अङ्गों को छेद डाला और उसे जीवन रहित कर डाला। दूसरा कछुआ, जिसने अपने अङ्ग गुप्त रखे और बाहर नहीं निकाले, पापी शृगाल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और वह कछुआ उम द्रह में आनन्दपूर्वक रहने लगा।

इस दृष्टान्त का उपनय घटाते हुए शास्त्रकार ने बतलाया कि दो कछुओं के समान दो साधु समझने चाहिए। चार पैर और ग्रीवा के समान पाँच इन्द्रियो है। बाहर निकालने के समान शब्दादि विषय हैं। उनमें प्रवृत्ति करना राग, द्वेष रूपी दो शृगाल हैं। इन दोनों के वश में होने से संयम का घात हो जाता है। जो साधु इन्द्रियो के विषयों में प्रवृत्त नहीं होता वह दूसरे कछुए की तरह द्रह सुख के समान मोक्ष सुख को प्राप्त करता है और इन्द्रिय सुख में लोलुप साधु संसार सागर में परिभ्रमण करता हुआ अनन्त दुःखों को भोगता है। इस लिए साधु को इन्द्रियों के सुखों में तथा शब्दादि विषयों में लोलुप नहीं होना चाहिए।

(५) शैलक राजर्षि की कथा

पाँचवाँ शैलक ज्ञात अध्ययन—यदि किसी कारण से कोई साधु इन्द्रियों के वश में पड़ कर संयम में शिथिल पड़ जाय परन्तु फिर

अपनी भूल को ममक कर संयम मार्ग में दृढ़ हो जाय ता वह भी अनन्य अर्थ की मिद्धि कर सकता है नम्र लिए शैलक राजर्षि का पृष्टान्त दिया गया है ।

टारिजा नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करत थे । उनका राज्य में थावचापुत्र नामक एक सार्थवाहपुत्र रहता था । एक समय भगवान् नैमिनाथ स्वामी वहाँ पधार । उनका धर्मोपदेश सुन कर थावचापुत्र को वैराग्य उत्पन्न हो गया और एक हजार पुरुषों के साथ प्रज्या ग्रहण की । भगवान् की आज्ञा लकर थावचापुत्र अनगार एक हजार साधुओं के साथ अलग विहार करने लगे । एक बार विहार करते हुए शैलकपुर पधार । वहाँ का राजा शैलक अपने पत्न्यक आदि पाँच सौ मन्त्रियों सहित उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए आया । प्रतिबोध प्राप्त कर उमन श्रावक धर्म अङ्गीकार किया ।

उम समय शुक्र परिव्रानक एक हजार परिव्राजकों सहित अपने मत का उपदेश देता हुआ विचरता था । विचरता हुआ वह माँगन्धिका नगरी में आया । उमका उपदेश सुन कर सुदर्शन मठ ने शौचधर्म अङ्गीकार किया ।

एक समय ग्रामानुग्राम विहार करते हुए थावचापुत्र भी साँग धिका नगरी में पधार । उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए नगर जनों के साथ सुदर्शन मठ भी गया । उनका उपदेश सुन कर सुदर्शन मठ ने शौचधर्म का त्याग कर दिया और विनय धर्म स्वीकार कर श्रावक व्रत अङ्गीकार कर लिये । इस बात को जान कर शुक्र परिव्राजक वहाँ आया किन्तु मुग्धन ने उसका आदर सत्कार नहीं किया । इसके पश्चात् वह सुदर्शन मठ की साथ लकर थावचापुत्र अनगार के पास गया और बहुत से व्रत किये । उनका युक्ति युक्त उत्तर सुन कर शुक्र परिव्रानक को सम्पत्त तत्त्व का बोध हा गया और अपने हजार गिण्यों सहित थावचापुत्र अनगार के

पास प्रव्रज्या अङ्गीकार कर ली। अपने धर्माचार्य श्रीथावचापुत्र अनगार की आज्ञा लेकर शुक निर्ग्रन्थ अपने एक हजार शिष्यों सहित अलग विहार करने लगे। कुछ समय पश्चात् थावचापुत्र अनगार को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और वे मोक्ष में पधार गये।

एक समय विहार करते हुए शुक निर्ग्रन्थ शैलकपुर पधारे। शैलक राजा ने अपने पुत्र मण्डूक को राज मिहामन पर बिठा कर शुक निर्ग्रन्थ के पास पंथक आदि ५०० मन्त्रियों सहित दीक्षा अङ्गीकार कर ली और विचरने लगे। शुक निर्ग्रन्थ की आज्ञा अनुसार शैलक राजर्षि पंथक आदि ५०० शिष्यों सहित अलग विहार करने लगे। कुछ काल बाद शुक निर्ग्रन्थ को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और वे मोक्ष पधार गये।

ग्रामानुग्राम विहार कर धर्म का उपदेश करते हुए शैलक राजर्षि के शरीर में पित्त ज्वर की बीमारी हो गई। शैलकपुर के राजा मण्डूक की आज्ञा लेकर वे उनकी दानशाला में ठहर गये। राजा ने चतुर वैद्यों द्वारा उनकी चिकित्सा करवाई जिससे थोड़े ही समय में स्वस्थ हो गये। स्वस्थ हो जाने के बाद भी मनोज्ञ अशन, पान खादिम स्वादिम आदि में मूर्च्छित हो जाने के कारण शैलक राजर्षि ने वहाँ से विहार नहीं किया। शैलक राजर्षि की यह दशा देख कर दूसरे सब साधुओं ने वहाँ से विहार कर दिया सिर्फ एक पंथक साधु उनकी सेवा में रहा। एक दिन कार्तिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करके पंथक निर्ग्रन्थ ने शैलक राजर्षि को खमाने के लिए उनके चरणों का स्पर्श किया। उस समय शैलक राजर्षि अशन पान आदि का खूब आहार करके सुख पूर्वक सोते हुए थे। पैरों का स्पर्श करने के कारण उनकी निद्रा भङ्ग हो गई जिससे वे कुपित हो गये। पंथक निर्ग्रन्थ ने विनय पूर्वक अर्ज की कि—पूज्य ! आज चौमासी पर्व है। चौमासी प्रतिक्रमण करके

मैं आपसी समाने के लिए आया हूँ। मेरी तरफ से आपसी जो स्पर्धा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पंथक मुनि के उपरोक्त वचनों को सुन कर शैलक राजर्षि को प्रतिरोध हुआ और विचार करने लगे कि राज्य का त्याग करके मैंने दीक्षा ली है और मुझे अशनादि में मूर्च्छाभाव रख कर मयम में गिरियल न घनना चाहिए। ऐसा विचार कर शैलक राजर्षि दूसरे दिन प्रातः काल ही मण्डूक राजा को उसके पीठ फनक आदि मम्भला कर संयम में दण्ड हो कर विहार करने लगे। इस वृत्तान्त को सुन कर उनके दूसरे गिर्य भी उनकी सेवा में आगये और गुरु की सेवा शुभपा करते हुए विचरने लगे। बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन कर शैलक राजर्षि और पथक आदि पाँच सौ ही निर्ग्रन्थों ने मित्र पद प्राप्त किया।

इस अध्ययन के अन्त में भगवान् न मुनियों को उपदेश करते हुए परमाया है कि जो साधु माघी प्रमाद रहित होकर मयम मार्ग में प्रवृत्ति करेंगे वे इस लोक में पूज्य होंगे और अन्त में मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे।

(६) तुम्हे का दृष्टान्त

छठा 'तुम्हक वात' अध्ययन—प्रमाती को अनर्थ की प्राप्ति और अप्रमादी को अर्थ की प्राप्ति होती है अर्थात् प्रमाद से जीव भारी-फमा और अप्रमाद से लघुकर्मा होता है। इस बात को बतलाने के लिए छठे अध्ययन में तुम्हे का दृष्टान्त दिया गया है।

जैम किर्मा तुम्ह पर डाम और कुश लपेट कर मिट्टी का लेप कर दिया जाय और फिर उसे घृष में सुरा दिया जाय। इसके बाद प्रमशः डाम और कुश लपेटत हुए आठ बार उसके उपर मिट्टी का लेप कर दिया जाय। इसके पश्चात् उस तुम्हे को पानी

कुपित हुए और अपनी अपनी मेना सजा कर राजा कुम्भ के ऊपर चढ़ाई कर दी। इस वृत्तान्त को सुन कर राजा कुम्भ घबराया। मल्लिकुंवरी ने अपने पिता को आश्वासन दिया और कहा कि आप घबराइये नहीं। मैं सब को समझा दूँगी। आप सब राजाओं के पास पृथक् पृथक् दूत भेज दीजिए कि शाम को तुम मोहन घर में चले आओ। मैं तुम्हें मल्लिकुंवरी दूँगा। राजा कुम्भ ने ऐसा ही किया। पृथक् पृथक् द्वार से वे छहो राजा शाम को मोहन घर में आगये। मल्लिकुंवरी ने पहले से मोहन घर में अपने आकारवाली सोने की पुतली बना रखी थी जिसमें ऊपर के छिद्र से प्रतिदिन भोजन का एक एक ग्रास डाला था। उस सुवर्ण की पुतली को देख कर वे छहो राजा उसे साक्षात् मल्लिकुंवरी समझ कर उस पर मोहित होगये। इसी समय मल्लिकुंवरी ने उस पुतली के ढक्कन को उठाड़ दिया जिससे उसमें डाले हुए अन्न की अत्यन्त दुर्गन्ध बाहर निकली। उस दुर्गन्ध को न सह सकने के कारण वे छहो राजा पराङ्मुख होकर बैठ गये। इस अवसर को उपयुक्त समझ कर मल्लिकुंवरी ने उनको शरीर की अशुचिता बतलाते हुए धर्मोपदेश दिया और अपने पूर्वभव का वृत्तान्त कहा जिसे सुन कर उन छहो राजाओं को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया। छहो राजाओं ने अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर भगवान् मल्लिनाथ के साथ प्रव्रज्या अङ्गीकार कर ली। वर्षादान देने के पश्चात् भगवान् मल्लिनाथ ने पौष शुक्ला एकादशी को प्रातःकाल दीक्षा ली और दूसरे पहर में उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया।

भगवान् मल्लिनाथ के २८ गण थे और २८ ही गणधर थे। चालीस हजार साधु, पचपन हजार साध्वियाँ, एक लाख चौरासी हजार श्रावक, तीन लाख पैंसठ हजार श्राविकाएँ थीं। छः सौ चौदह पूर्वधारी साधु, दो हजार अवधिज्ञानी, ३२०० केवलज्ञानी, ३५००

वैत्रियक लब्धिधारी, ८०० मन पर्ययवानी, १ ४०० वादी, २००० अनुत्तर विमानगामी हुए ।

भगवान् मल्लिनाथ को केवलज्ञान होने के ठा वप बाद उनके शासन में मे, जीव मोक्ष जान लग और उनके निगण ४ पश्चात् बीम पाट तक जीव मोक्ष में जाते रह । भगवान् मल्लिनाथ का शरीर पक्षीम धनुष ऊंचा था, शरीर का रण प्रियगु ममान नीला था ।

केवलज्ञान होने पर व धर्मोपदेश करने हुए और अनेक भव्य प्राणियों का उद्धार करते हुए विचरते रह । भगवान् मल्लिनाथ मौ वर्ष तर गृहस्थाश्रम (छत्रस्थायस्था) में रह । मौ वर्ष कम पचपन हजार वर्ष श्रमण पर्याय और ४४ पर्याय का पालन कर ग्रीष्म ऋतु में समेदशिखर पर्वत पर पधार और पादपापगमन सधारा किया । उनके साथ पाँच सौ माधुओं और पाँच सौ साधियों न भी सधारा किया । चैत्र शुक्ला चौथ के दिन अर्ध रात्रि के समय भरणी नक्षत्र का चन्द्रमा क साथ योग होने पर वेदनीय, आयुष्य नाम, गोत्र इन चार अधाती कर्मों का नाश कर भगवान् मल्लिनाथ मोक्ष पधार गय ।

(९) जिनपाल और जिनरक्ष की कथा

नवा 'मात्रदी ज्ञात' अध्ययन-काम भोगों में लिप्त रहन वाले पुरुष को दु ख की प्राप्ति होती है और काम भोगों स विरक्त पुरुष को सुख की प्राप्ति होती है । हम विषय की पुष्टि क लिए हम अध्ययन में जिनपाल और जिनरक्ष का दृष्टान्त दिया गया है ।

चम्पा नगरी में मात्रदी नाम का मार्भसाह रहता था । उसका जिनपाल और जिनरक्ष नाम क दो पुत्र थे । उन दोनों भाइयों न ग्यारह वक्त लम्बा समुद्र में यात्रा कर व्यापार द्वारा बहुत सा द्रव्य उपार्जन किया था । माता पिता क मना करने पर भी वे दोनों

लवण समुद्र में वाग्द्वीप वक्त यात्रा करने के लिए रवाना हुए । जब जहाज समुद्र के बीच में पहुँचा तो तूफान से नष्ट हो गया । जहाज का टूटा हुआ एक पाटिया उन दोनों भाइयों के हाथ लग गया । जिस पर बैठ कर तैरते हुए वे दोनों रत्नद्वीप में जा पहुँचे । उस द्वीप की स्वामिनी रयणा देवी ने उन्हें देखा । वह उनसे कहने लगी कि तुम दोनों मेरे साथ कामभोग भोगते हुए यहीं रहो अन्यथा मैं तुम्हें मार दूँगी । इस प्रकार उम देवी के भयप्रद वचनों को सुन कर उन्होंने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसके साथ कामभोग भोगते हुए रहने लगे ।

एक समय लवण समुद्र के अधिष्ठात्यक सुस्थित देव ने रयणा देवी को लवण समुद्र की इक्कीस बार परिक्रमा करके तृण, पर्ण, काष्ठ, कचरा, अशुचि आदि को साफ करने की आज्ञा दी । तब उम देवी ने उन दोनों भाइयों को कहा—देवानुप्रियो ! मैं वापिम लौट कर आऊँ तब तक तुम यहीं पर आनन्द पूर्वक रहो । यदि इच्छा हो तो पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के वनखण्ड में जाना किन्तु दक्षिण दिशा के वन खण्ड (वगीचे) में मत जाना । वहाँ पर एक भयंकर विषधारी सर्प रहता है वह तुम्हारा विनाश कर डालेगा । ऐसा कह कर देवी चली गई । वे दोनों भाई पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के वनखण्ड में जाने के बाद दक्षिण दिशा के वनखण्ड में भी गये । उसमें अत्यन्त दुर्गन्ध आ रही थी । उसके अन्दर जाकर देखा कि सैकड़ों मनुष्यों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है और एक पुरुष शूली पर लटक रहा है । यह हाल देख कर वे दोनों भाई बहुत घबराये और शूली पर लटकते हुए उस पुरुष से उसका वृत्तान्त पूछा । उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह जहाज के टूट जाने से यहाँ आ पहुँचा था । मैं काकन्दी नगरी का रहने वाला घोड़ों व्यापारी हूँ । पहले यह देवी मेरे साथ कामभोग भोगती रही ।

एक समय एक छोटे से अपराध क हो जाने पर कुपित होकर
इम ने मुझे यह दण्ड दिया है । न मालूम यह देगी तुम्हें किम
समय और किम दण्ड म मार देगी । पहले भी कई मनुष्यों का
मार कर यह हठियों का डेर कर रहा है ।

शूली पर लट्कते हुए पुरुष ने उपरोक्त वचनों को सुन कर
दोनों भाई बहुत भयभीत हुए और वहाँ म भाग निरुलन का
उपाय पूछने लगे । तब वह पुरुष कहने लगा कि पूर्व दिशा क उन
गुफ्ट में शैलक नाम का एक यक्ष रहता है । उसकी पूजा करने म
प्रमत्त होकर वह तुम्हें इम देवी क फन्दे से छुड़ा देगा । यह सुन कर
व दोनों भाई यक्ष के पास जाकर उसकी स्तुति करने लगे और उम
देवी क फन्दे म छुड़ान की प्रार्थना करने लगे । उन पर प्रमत्त
होकर यक्ष कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छित स्थान पर पहुँचा
दूँगा । किन्तु मार्ग में वह दबी आकर अनेक प्रकार क हावभाव
करक अनुकूल, प्रतिकूल वचन कहती हुई परिपक्व उपसर्ग देगी ।
यदि तुम उमर कहने में आकर उममें आसक्त हो जाओगे तो मैं
तुम्हें मार्ग में ही अपनी पीठ पर म फेंक दूँगा । यक्ष की इम
शर्त को उन दोनों भाइयों ने स्वीकार किया । यक्ष ने अश्व का रूप
बनाया और दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठा कर आकाश
मार्ग से चला । इतने में वह देवी आ पहुँची । उनको वहाँ न दख
कर अधिष्ठान स शैलक यक्ष की पीठ पर जाते हुए देखा ।
वह नीच वहाँ आड और अनेक प्रकार स हावभाव पूर्वक अनुकूल
प्रतिकूल वचन कहती हुई करुण विलाप करने लगी । जिनपाल
न उमके वचना पर कोई ध्यान नहीं दिया किन्तु जिनरथ उमके
वचनों में रस गया । वह उम पर मोहित होकर प्रेम के साथ रखी
दबी को दखन लगा । जिनम उम यक्ष न अपनी पीठ पर स फेंक
िया । नीच गिरते हुए जिनरथ को उम दबी न शूली में परोदिता

और बहुत कष्ट देकर उसे प्राण रहित करके समुद्र में डाल दिया। जिनपाल देवी के वचनों में नहीं फंसा इसलिए यक्ष ने उसको आनन्द पूर्वक चम्पा नगरी में पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच कर जिनपाल अपने माता पिता से मिला। कई वर्षों तक सांसारिक सुख भोग कर प्रव्रज्या अङ्गीकार की। कई वर्षों तक मयम का पालन कर माधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहाँ का आयुष्य पूरा कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होगा।

अन्त में श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने अपने मुनियों को सम्बोधित कर फरमाया कि— श्रमणो ! जो प्राणी छोड़े हुए काम भोगों की फिर से इच्छा नहीं करते वे जिनपाल की तरह शीघ्र ही संसार रूपी समुद्र को पार कर सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं और जो प्राणी रयणा देवी सरीखी अविरति में फँस कर काम भोगों में आमक्त हो जाते हैं वे जिनरक्ष की तरह संसार रूपी समुद्र में पड़ कर अनन्त काल तक जन्म मरण के दुःखों का अनुभव करते हुए परिभ्रमण करते हैं। ऐसा समझ कर समुच्च आत्माओं को काम भोगों से निवृत्ति करनी चाहिए।

(१०) चन्द्रमा का दृष्टान्त

दसवाँ 'चन्द्र ज्ञात' अध्ययन-प्रमादी जीवों के गुणों की हानि और अप्रमादी जीवों के गुणों की वृद्धि होती है। यह बताने के लिए गौतम स्वामी द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर में श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने चन्द्रमा का दृष्टान्त दिया। यथा—

पूर्णिमा के चन्द्रमा की अपेक्षा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का चन्द्रमा हीन होता है। उसकी अपेक्षा द्वितीया का चन्द्रमा और हीन होता है। इस प्रकार क्रमशः हीनता को प्राप्त होता हुआ चन्द्रमा अमावस्या को सब प्रकार से हीन होजाता है अर्थात् अमावस्या का चन्द्रमा

सर्वथा प्रकाश शून्य हो जाता है।

इसी प्रकार जो साधु धर्मा मार्दव आदि तथा ब्रह्मचर्य के गुणों में शिथिलता से प्राप्त होता जाता है वह अन्त में ब्रह्मचर्य आदि के गुणों से सर्वथा अष्ट हो जाता है।

जिम प्रकार अमावस्या के चन्द्रमा की अपेक्षा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का चन्द्रमा प्रकाश में कुछ अधिक होता है। प्रतिपदा की अपेक्षा द्वितीया का चन्द्रमा और विशेष प्रकाशमान होता है। इस तरह क्रमशः बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की अक्षय्य और पूर्ण प्रकाशमान बन जाता है।

इसी प्रकार जो माधु अप्रमादी बन कर अपने धर्मा आदिक पावत् ब्रह्मचर्य के गुणों को बढ़ाता है वह अन्त में जाकर सम्पूर्ण आत्मिक गुणों से युक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

(११) दावद्रव वृक्ष का दृष्टान्त

ग्यारहवा 'दावद्रव ज्ञात' अध्यायन— धर्म सम्बन्धी मार्ग की आराधना करने वाले को सुख की प्राप्ति और निराधना करने वाले को दुःख की प्राप्ति होती है। इसलिए इस अध्यायन में दावद्रव वृक्ष का दृष्टान्त दिया गया है।

ममुद्र के निम्नारे 'दावद्रव' नाम के एक तरह के वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ममुद्र की हवा लगने में सुरम्भा जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो द्वीप की हवा लगने में सुरम्भा पर स्रग्य जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो द्वीप और ममुद्र दोनों की हवा में नहीं स्रग्यते और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों की हवा में सह सकने के कारण स्रग्य जाते हैं। इस दृष्टान्त के अनुसार माधुओं की चतुर्भङ्गी बतलाई गई है। यथा—

कुछ माधु ऐसे होते हैं जो माधु, साध्वी, धावक, धाविका

रूप स्वतीर्थियों के कठोर वचनों को सहन कर लेते हैं परन्तु अन्य तीर्थियों के वचनों को सहन नहीं करते। ऐसे साधु देशविराधक कहलाते हैं। जो साधु अन्य तीर्थियों के तथा गृहस्थों के कहे हुए कठोर वचनों को सहन करते हैं किन्तु स्वतीर्थियों के कठोर वचनों को सहन नहीं करते वे देश आराधक कहलाते हैं। जो साधु स्व-तीर्थिक और अन्य तीर्थिक किसी के भी कठोर वचनों को सहन नहीं करते वे सर्वविराधक कहे जाते हैं। जो साधु स्वतीर्थिक और अन्य तीर्थिक दोनों के कठोर वचनों को समभाव से सहन करते हैं वे सर्व आराधक कहे जाते हैं।

उपरोक्त दृष्टान्त देकर यह बतलाया गया है कि जीवों को आराधक बनना चाहिए, विराधक नहीं। आराधक बनने से ही जीव का कल्याण होता है।

(१२) पुद्गलों के शुभाशुभ परिणाम

बारहवाँ 'उदक ज्ञात' अध्ययन—स्वभाव से मलिन चित्त वाले भी भव्य प्राणी सद्गुरु की सेवा से चारित्र के आराधक बन जाते हैं। पुद्गल किस प्रकार शुभाशुभ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं इस बात को बतलाने के लिए इस अध्ययन में जल का दृष्टान्त दिया गया है।

चम्पा नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसके सुबुद्धि नामक मन्त्री था। वह जीवाजीवादि नव तत्त्वों का जानकार श्रावक था। एक समय भोजन करने के पश्चात् राजा ने उस भोजन के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि की बहुत तारीफ की। राज परिवार ने भी राजा के कथन का अनुमोदन किया किन्तु सुबुद्धि मन्त्री उस समय मौन रहा। तब राजा ने उससे इसका कारण पूछा तो मन्त्री ने जवाब दिया कि इसमें तारीफ की क्या बात है? प्रयोग

रिगेष ॥ शुभ पुद्गल अशुभ और अशुभ पुद्गल शुभ रूप में परि
गण हो सकते हैं। राजा ने मन्त्री के इन वचनों को मत्प नहीं माना।

एक समय सुबुद्धि मन्त्री के साथ राजा बाहर घूमने गया।
नगर के बाहर एक खाई के अति दुर्गन्धित जल को देख कर राजा
ने उस जल की निन्ता की। दूसरे लोगों ने भी राजा के उद्यन का
समर्थन किया। मन्त्री को मान देख कर राजा ने इसका कारण
पूछा। मन्त्री ने वही पूर्वोक्त जवाब दिया। राजा ने मन्त्री के उद्यन
को सत्य नहीं माना। अपने वचन को मत्प सिद्ध करने के लिए
और राजा को सत्य का ज्ञान कराने के लिए मन्त्री ने उसी खाई
में जल मगाया और एक अच्छे वर्तन में डाला। फिर अनेक प्रयोग
करके उस जल को शुद्ध और अति सुगन्धित बनाया। जलरक्षक
के साथ उस जल को राजा के पास भेजा। उस जल को पीकर
राजा बहुत सुख हुआ और जलरक्षक ने पूछा कि यह जल कहाँ
से आया? उसने उत्तर दिया कि सुबुद्धि मन्त्री ने मुझे यह जल
दिया है। तब राजा ने मन्त्री से पूछा। मन्त्री ने जवाब दिया कि
यह जल उसी खाई का है। प्रयोग करके मैं इसका इतना भ्रष्ट
और सुगन्धित बनाया हूँ। राजा को मन्त्री के वचनों पर विश्वास
आ गया। उसने मन्त्री में धर्म का तत्त्व पूछा। मन्त्री ने राजा को
धर्म का तत्त्व पढ़ा। गृही में समझाया। कुछ समय पश्चात् राजा और
मन्त्री दोनों को समार में धिरति हो गई और दोनों ने प्रत्येक
अर्द्धाकार कर ली। ग्यारह अङ्ग का भ्रान पदा और बहुत बर्षों तक
भ्रमण पर्याय का पालन कर सिद्ध, पुद्गल प्राप्त हुए।

जल के दृष्टान्त का अभिप्राय यह है कि खाई के पानी को
मरहट पानी पीने भी मद्गुरु की मंगति करने में अपना काम
पन्थागु करने में समर्थ हो सकते हैं।

(१३) नन्द मणियार की कथा

तेरहवाँ “ददुर ज्ञात” अध्याय.—सद्गुरु के अभाव से तप, नियम, व्रत, पञ्चकखाण आदि गुणों की हानि होती है। इस बात को बतलाने के लिए ददुर (मेंढक) का दृष्टान्त दिया गया है।

एक समय ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान् महावीर राजगृह नगर में पधारे। उस समय ददुर नाम का देव सूर्याभ देव के समान नाट्यविधि दिखला कर और भगवान् को वन्दना नमस्कार करके वापिस अपने स्थान को चला गया। उसकी ऋद्धि के बारे में गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा। तब भगवान् ने उसका पूर्वभव फरमाया—

राजगृह नगर में नन्द नाम का मणियार रहता था। उपदेश सुन कर वह श्रावक बन गया। श्रावक बनने के बाद बहुत समय तक साधुओं का समागम नहीं होने से तथा मिथ्यात्वियों का परिचय होते रहने से वह मिथ्यात्वी बन गया। एक समय ग्रीष्म ऋतु में तेला करके वह पौषधव्रत कर रहा था। उस समय तृषा का परिपह उत्पन्न हुआ जिससे उसकी यह भावना होगई कि जो लोग कुआ, बावड़ी आदि खुदवाते हैं और जहाँ अनेक प्यासे आदमी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं वे लोग धन्य हैं। अतः मुझे भी ऐसा ही करना श्रेष्ठ है। प्रातःकाल पारणा करने के बाद राजा की आज्ञा लेकर नगर के बाहर एक विशाल बावड़ी खुदवाई और बाग, बगीचे, चित्रशाला, भोजनशाला, वैद्यकशाला अलङ्कार सभा आदि बनवाई। उनका उपयोग नगर के सब लोग करने लगे और नन्द मणियार की प्रशंसा करने लगे। अपनी प्रशंसा सुन कर वह अत्यन्त प्रसन्न होने लगा। उसका मन दिन रात बावड़ी में रहने लगा। वह उसी में आसक्त होगया। एक समय नन्द मणियार के शरीर में श्वास, खांसी, कोढ़ आदि सोलह

राग उत्पन्न हुए। चिकित्सा शास्त्र में प्रवीण वैद्यों न अनरु तरह से चिकित्सा की किन्तु उनमें से एक भी रोग शान्त नहीं हुआ। अन्त में आर्त्त ध्यान ध्याते हुए उमन तिर्यश्च गति का आपुण्य ब्रॉया तथा मर कर मूर्च्छा के कारण उसी बारही में मॅन्क रूप में उत्पन्न हुआ। उस बावड़ी के जल का उपयोग करने वाले लोगों के मुख से नन्द मणियार की प्रशंसा सुन कर उस मॅदक की जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उमने अपन पूर्वभव के कार्य का स्मरण किया। मिथ्यात्व का पश्चात्ताप करके मदन के भव में भी उमन श्रावण ग्रत अङ्गीकार किये और धर्म ध्यान की भावना भाते हुए रहन लगा। एक समय भरा (भगरान् महा वीर स्वामी का) आगमन राजगृह में हुआ, उस समय पानी भरने के लिए बावड़ी पर गई हुई स्त्रियों के मुख से इस बात की सुन कर वह मॅन्क मुझे घन्दना करने के लिए बाहर निकला। रात्र में मुझे घन्दना करने के लिए आते हुए श्रेणिर राजा के घोड़े के पीर नीचे दब कर वह मॅदक घायल हो गया। उसी समय रास्ते के एक तरफ जाकर उमने वहीं में मुझे घन्दना नमस्कार पर मँल खना सधारा दिया। शुभ ध्यान धरता हुआ वहाँ में मर कर मौघर्म देवलोक में ददुरावर्तमक विमान में ददुर नाम का देव हुआ है। वहाँ से जब कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और प्रयज्या अङ्गीकार पर मोक्ष में जायगा।

इस दृष्टान्त का अभिप्राय यह है कि समकित आदि गुणों का प्राप्त कर लेन पर भी यदि प्राणियों को श्रेष्ठ माधुर्मों की संगति न मिले तो नन्द मणियार की तरह गुणों की हानि हो जाती है। अतः भव्य प्राणियों को साधु समागम का लाभ मदा लव रहना चाहिए।

(१२) तेतली पुत्र की कथा

चौदहवां 'तेतली ज्ञात' अध्ययन-धर्म की अनुकूल सामग्री मिलने से ही धर्म की प्राप्ति होती है। इस बात को बतलाने के लिए इस अध्ययन में तेतली पुत्र नाम के मन्त्री का दृष्टान्त दिया गया है।

तेतलीपुर नगर में कनकरथ राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पद्मावती था। तेतली पुत्र नाम का मन्त्री था। वह राजनीति में अति निपुण था। उसकी स्त्री का नाम पोडिला था। कनकरथ राजा राज्य में अत्यन्त आसक्त एवं गृद्ध होने के कारण अपने उत्पन्न होने वाले सब पुत्रों के अङ्गों को विकृत करके उनको राज्य पद के अयोग्य बना देता था। इस बात से रानी अति दुःखित थी। एक समय उसने अपने मन्त्री से सलाह की और उत्पन्न हुए एक पुत्र को गुप्त रूप में तत्काल मन्त्री के घर पहुँचा दिया। मन्त्री के घर वह आनन्द पूर्वक बढ़ने लगा। उसका नाम कनकध्वज रखा गया। वह कलाओं में निपुण होकर यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ।

तेतली पुत्र मन्त्री अपनी पोडिला भार्या के साथ आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करता था किन्तु किसी कारण से कुछ समय के पश्चात् वह पोडिला तेतलीपुत्र को अप्रिय और अनिष्टकारी होगई। वह उसका नाम सुनने से भी घृणा करने लगा। यह देख पोडिला अति दुःखित होकर आर्चध्यान करने लगी। तब तेतलीपुत्र ने उस से कहा कि तू आर्चध्यान मत कर। मेरी दानशाला में चली जा। वहाँ श्रमण माहणों को विपुल अशन पान आदि देती हुई आनन्द के रह। पोडिला वैसा ही करने लगी।

एक समय सुव्रता नाम की आर्या अपनी शिष्य मण्डली सहित वहाँ आई। भिक्षा के लिए आती हुई दो आर्याओं को देख पोडिला ने अपने आसन से उठ कर उन्हें वन्दना नमस्कार किया और

आदर पूर्वक आहार पानी बहराया। फिर पोद्दिला उनमें पूछन लगी कि कृपा कर मुझे कोई ऐसी दवा, चूर्णयोग या मन्त्र उगैरह बताओ जिससे मैं फिर तेतलीपुत्र को प्रिय एवं स्नेहजन जाऊँ ? पोद्दिला क इन वचनों को सुन कर उन आर्याओं ने दोनों हाथों में अपना दोनों मान उन्द कर लिप और रुदन लगीं कि ऐसी दवा या मन्त्र तन्त्र बताना तो दूर रहा हमें ऐसी वचनों को सुनना भी योग्य नहीं, क्योंकि हम तो पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालने वाली आयाण हैं। हम तुम्हें रेवली प्ररूपित धर्म रह मरनी हैं।

उन आर्याओं के पाम में केवली प्ररूपित धर्म को सुन कर पोद्दिला ने आधिका के व्रत अङ्गीकार किया और धर्मकार्य में प्रवृत्त हुई। कुछ समय पश्चात् पोद्दिला ने सुत्रता आया के पाम दीक्षा लेने के लिए तेतलीपुत्र में आज्ञा मागी। तेतलीपुत्र ने कहा—“गारित्र पालन करके जब तुम स्वर्ग में जाओ तब वहाँ मैं आकर मुझे केवली प्ररूपित धर्म का उपदेश देकर धर्म मार्ग में प्रवृत्त करो तो मैं तुम्हें आज्ञा द मरता हूँ।” पोद्दिला ने इस बात को स्वीकार किया और तेतलीपुत्र की आज्ञा लेकर सुत्रता आया के पाम दीक्षा ल ली। बहुत धर्मों तक दीक्षा पाल कर काल करके दवलोक में उपम हुइ।

इधर राजा जनरथ की मृत्यु होगई तब गुप्त रहे हुए जनक ध्वज कुमार को राजगद्दी पर बिठाया। राजा जनरथ के अपनी माता पद्मावती रानी के कहन से तेतलीपुत्र मन्त्री का बहुत आदर मकार करने लगा तथा धेतन आदि में वृद्धि कर दी। इससे तेतलीपुत्र मन्त्री कामभोगों में अधिक शृद्ध एवं आमत्त होगया। पोद्दिल देव ने तेतलीपुत्र को धर्म का बोध दिया किन्तु उसे धर्म की ओर रुचि न हुई। तब पोद्दिल देव ने दवशक्ति ने राजा जनरथ के मन फेर दिया जिसमें वह तेतलीपुत्र का किसी प्रकार आदर मकार नहीं करने लगा और उसमें विमुख होगया। तेतलीपुत्र बहुत मय

भीत हुआ और आत्मघात करने की इच्छा करने लगा । तब पोटिल देव ने उसे प्रतिबोध दिया । शुभ अध्यवसाय में तेतलीपुत्र को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया और अपने पूर्वभव में ली हुई दीक्षा आदि के वृत्तान्त को जान कर उसने प्रव्रज्या ग्रहण की । कुछ समय पश्चात् उनको केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न होगए । देवों ने दुन्दुभि वजा कर केवलज्ञान महोत्सव किया । कनकध्वज राजा भी वन्दना नमस्कार करने गया । तेतलीपुत्र केवली ने धर्म कथा कही । धर्मकथा सुन कर राजा कनकध्वज ने श्रावक व्रत अङ्गीकार किये । बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन कर तेतलीपुत्र मोक्ष में पधार गये ।

(१५) नन्दीफल का दृष्टान्त

पन्द्रहवां 'नन्दीफल ज्ञात' अध्ययन—वीतराग देव के उपदेश से विषय का त्याग और सत्य अर्थ की प्राप्ति होती है । उसके बिना नहीं हो सकती । यह बतलाने के लिए इस अध्ययन में नन्दीफल का दृष्टान्त दिया गया है ।

चम्पा नगरी में धन्ना सार्थवाह रहता था । एक समय वह अहिच्छत्रा नाम की नगरी में व्यापार करने के लिए जाने लगा । उसने शहर में घोपणा करवाई कि जो कोई व्यापार के लिए मेरे साथ चलना चाहे वे चले जिनके पास वस्त्र, पात्र, भाड़ा आदि नहीं है उनको वे सब चीजे मैं दूँगा और अन्य सारी सुविधायें मैं दूँगा । इस घोपणा को सुन कर बहुत से लोग धन्ना सार्थवाह के साथ जाने को तय्यार हुए । कुछ दूर जाने पर एक अटवी डी । धन्ना सार्थवाह सब लोगों को सम्बोधित कर कहने लगा इस अटवी में फल फूल और पत्रों से युक्त बहुत से नन्दीवृक्ष । उनके फल देखने में बड़े सुन्दर और मनोहर है, खाने में तत्काल

स्वादिएभी लगते हैं किन्तु उनका परिणाम दुःखदायी होता है और अकाल में चीजन में हाथ धोना पड़ता है। इसलिण तुम मय लोग नन्दी वृक्ष के फलों को न खाना और यहाँ तक कि उनकी छाया में भी मत बैठना। दूसरे वृक्षों के फल निखन में तो सुन्दर नहीं हैं किन्तु उनका परिणाम सुन्दर है। उनका म्ये-ज्ञानुसार उपभोग कर सकते हो। ऐसा कह कर उन मय लोगों के साथ धन्ना मार्थवाह ने उम अटवी में प्रवेश किया। कितनेक लोगों ने धन्ना मार्थवाह के कथनानुसार नन्दी वृक्षों के फलों को नहीं खाया और उनकी छाया में भी दूर रहे। इसलिण तत्काल तो वे सुखी नहीं हुए किन्तु अन्त में बहुत सुखी हुए। कितनेक लोगों ने धन्ना मार्थवाह के वचनों पर विश्वास न रखे नन्दी वृक्षों के सुन्दर फलों को खाया और उनकी छाया में बैठ कर आनन्द उठाया। इसम तत्काल तो उन्हें सुख प्राप्त हुआ किन्तु पीछे उनका शरीर भयकर विष में व्याप्त होगया और अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी तरह जो पुरुष नन्दी वृक्षों के समान पाँच इन्द्रियों के विषयों का त्याग करेंगे उनकी मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग नन्दी वृक्षों के समान इन्द्रियों के निषयसुख में आसक्त होंगे, वे अनक प्रकार के दुःख भोगने हुए मंसार में परिभ्रमण करेंगे।

इसके पश्चात् यह धन्ना मार्थवाह अहिन्दवा नगरी में गया। अपना माल बच कर बहुत लाम उठाया और वहाँ से धारिप्त माल भर कर चम्पा नगरी में आगया। बहुत वर्षों तक समार के सुख भोगने के पश्चात् धर्मघोष मुनि के पास टीक्षा ग्रहण की। प्रश्रज्या का पालन कर देवलोक में गया और वहाँ से चय कर महाविदेह क्षेत्र में जम लेकर मोक्ष पद प्राप्त करगा।

(१६) श्रीकृष्ण का अपरकंका गमन

सौलहवां 'अपरकङ्काज्ञात' अध्ययन-विषय मुख कितने दुःख-दायी होते हैं, इसका वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। विषय मुख को न भोगते हुए केवल उनकी इच्छा रखने मात्र से अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसके लिए अपरकंका के राजा पद्मोत्तर का दृष्टान्त दिया गया है। इसमें द्रौपदी की कथा बड़े विस्तार के साथ दी गई है।

द्रौपदी का जीव पूर्वभत्र मे चम्पा नगरी में नागश्री ब्राह्मणी के रूप में था। एक बार उसने धर्मरुचि मुनिको मासखमण के पारणिके दिन कड़वे तुम्बे का शाक बहराया। उस शाक को लेकर धर्मरुचि अनंगार अपने गुरु धर्मघोष मुनि के पास आये और आहार दिखलाया। उस शाक को चख कर गुरु ने कहा कि यह तो कड़वे तुम्बे का शाक है। एकान्त में जाकर इसको परठ दो गुरु की आज्ञा लेकर धर्मरुचि एकान्त स्थान में आये। वहाँ आकर जमीन पर एक बूँद डाली। शाक में घृतादि पदार्थ अच्छे डाले हुए थे इसलिए उस की सुगन्ध से बहुत सी कीड़ियाँ उस बूँद पर आईं और उसके जहर से मर गईं। मुनि ने सोचा एक बूँद से इतनी कीड़ियाँ मर गईं तो न जाने इस सारे शाक से कितने जीवों का नाश होगा ? इस प्रकार कीड़ियों पर अनुकम्पा करके उस सारे शाक को धर्मरुचि अनंगार स्वयं पी गये। इससे शरीर में प्रबल पीड़ा उत्पन्न हुई। उसी समय मुनि ने संथारा कर लिया। समाधि पूर्वक मरण प्राप्त कर वे सर्वार्थसिद्ध अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगे और प्रब्रज्या ग्रहण कर मोक्षपद प्राप्त करेंगे।

धर्मरुचि मुनिको कड़वा तुम्बा बहराने आदि का सारा वृत्तान्त

नागथ्री के पति को मालूम हुआ । इसमें वह अतिरूपित हुआ ।
 तर्जना और ताड़ना पूर्वक उमने नागथ्री को घर से बाहर निराल
 दिया, जिसमें लोगों में भी उमसी बहुत हीलना और निन्हा हुई । दर
 दर मटरती हुई नागथ्री के शरीर में मोनह रोग उत्पन्न हुए ।
 मर मर छठी नरक में उत्पन्न हुई । वहाँ में निराल कर मत्स्य (मछ),
 मातवी नरक, मत्स्य, मातवी नरक, मत्स्य, छठी नरक, उरगात्रिक
 के मध बीच में मरती हुई पाचवी नरक म पहली नरक तर, धात्र
 पृथ्वीकाय आदि सप्त एकेन्द्रियों में लारों म करन के पश्चात्
 धम्पानगरी म मागरदत्त सार्थबाह क सुकुमालिना नाम की पुत्री रूप
 म उत्पन्न हुई । गौधन धन को प्राप्त होने पर जिनन्त सार्थबाह क पुत्र
 मागर के साथ रियाह किया गया किन्तु उसके शरीर का स्पर्श तल
 धार पैमा उग्र और अग्नि सरीखा उष्ण लगने क कारण मागर न
 तत्काल उमरा न्याग घर दिया और अपने घर चला गया । इसम
 सुकुमालिना अति चिन्तित हुई । तब पिता ने उमरी आशामन
 दिया और अपनी दानशाला में उस दान देने क लिए रख दिया ।

एक समय गोपालिका आर्या में धर्मापदेश सुन कर उम संसार
 में विरक्ति हो गई । उमने गोपालिका आर्या क पास प्रमज्या भङ्गी
 धार कर ली । वह पेला, सेला आदि सप्त करती हुई विचरन लगी ।
 एक समय अपनी गुरुआनी की आज्ञा क बिना ही गन्ध क बाहर
 प्रधान में जाकर सूर्य की आतापना लेने लगी । वहाँ उमने देव
 दत्ता गणेश क साथ प्रीड़ा करते हुए पांच पुरुषों को देखा ।
 यह दर दर सुकुमालिना आर्या ने नियाणा कर लिया कि यदि मेरी
 लक्ष्म्या का फल हो तो आगामी भव में मैं भी पांच पुरुषों का
 वल्लभा (प्रिया) बनूँ । इस प्रकार का नियाणा करक चारित्र्य (संयम)
 में भी वह शिथिल होगई । अन्त में अर्धमास की मलरुना मयाग
 श्रव ईशात देवलोक में देवी रूप म उत्पन्न हुई । वहाँ म चब

कर कांपिल्य नगर में द्रुपद राजा के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। उसका नाम द्रौपदी रक्खा गया। यौवन वय को प्राप्त होने पर राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर करवाया जिसमें द्रौपदी ने युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डवों को वर लिया अर्थात् पति रूप से स्वीकार कर लिया।

एक समय नारद ऋषि पाण्डवों के महल में आये। सवने खड़े होकर ऋषि का आदर सत्कार किया किन्तु द्रौपदी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। इससे नारदजी को बुरा सालूम हुआ। उन्होंने धातकी खण्ड में अपरकङ्का नगरी के राजा पद्मोत्तर के पास जाकर उसके सामने द्रौपदी के रूप लावण्य की प्रशंसा की। पद्मोत्तर राजा ने देवता की सहायता से द्रौपदी का हरण करवा कर अपने अन्तःपुर में मंगवा लिया। महासती होने के कारण वह उसको वश में नहीं कर सका। कृष्ण वासुदेव के साथ पाँचों पाण्डव अपरकङ्का नगरी में गये और युद्ध में पद्मोत्तर को पराजित करके द्रौपदी को वापिस ले आये। कई वर्षों तक गृहस्थावास में रह कर पाँचों पाण्डवों ने दीक्षा ली और चारित्र्य पालन कर सिद्धिपद को प्राप्त किया। द्रौपदी ने भी व्रतज्या ग्रहण की, अनेक प्रकार की तपस्या करके वह ब्रह्मदेवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुई। वहाँ से चव्वर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्धिपद को प्राप्त करेगी।

इस अध्ययन से यह शिक्षा मिलती है कि नागश्री ने मुनि को कड़वे तुम्बे का शाक बहराया जो महा अनर्थ का कारण हुआ और नारकी, तिर्यश्च आदि के भवों में उसे अनेक प्रकार के दुःख उठाने पड़े। सुकुमालिका के भव में नियाणा किया जिससे द्रौपदी के भव में उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए साधु साध्वी को किसी प्रकार का नियाणा नहीं करना चाहिये।

(१७) अश्वों का दृष्टान्त

मतरहवाँ 'अश्वजात' अध्ययन-इन्द्रियों को वश में न करने में अनर्थ की प्राप्ति होती है। यह बतलाने के लिए इस अध्ययन में अश्वों का दृष्टान्त दिया गया है।

हस्तिशीर्ष नाम के नगर में कनक कतु नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में बहुत से व्यापारी रहते थे। एक समय जहान में माल भर कर वे समुद्र में यात्रा कर रह थे। दिशा की भूल हा जान में वे कालिक नाम के द्वीप में पहुँच गए। वहाँ सुवर्ण और रत्नों की खानें थीं और उत्तम जाति के अनेक प्रकार के विविध घोड़े थे। वे मनुष्यों की गन्ध सहन नहीं कर सकत थे इसलिए उन व्यापारियों को देखते ही वे बहुत दूर भाग गए। मोन और रत्नों से जहान की भर भर के व्यापारी वापिस अपने नगर में आ गए।

यहाँ के राजा कनककतु के पृच्छन पर उन व्यापारियों ने आश्चर्य करके उन घोड़ों की हकीकत कही। राजा ने उन घोड़ों को अपने यहाँ भंगान की इच्छा में उन व्यापारियों के साथ अपने नौकरों को भेजा। वे नौकर अपने साथ बहुत से उत्तम उत्तम पदार्थ लत गए और घोड़ों के रहने के स्थान पर उन सुगन्धित चीजों को बिखेर दिया और स्वयं छिप कर एकान्त में बैठ गए। इसके बाद धूमते फिरते वे घोड़े वहाँ आए। उनमें से कितनेक घोड़े उन सुगन्धित पदार्थों में आसक्त हो गए और कितनेक घोड़े उनमें आसक्त न होते हुए दूर चले गए। जो घोड़े उन सुगन्धित पदार्थों में आसक्त होगए उनकी उन नौकरों ने पकड़ लिया और हस्तिशीर्ष नगर में राजा के पास ल आए। राजा ने अश्वशिष्टकों के पास रख कर उन घोड़ों की नाचना, कूदना आदि मिखा कर निर्नात बनाया।

यह दृष्टांत देख कर साधु साधवों को उपदेश दिया गया है कि

जो इन्द्रियों के विषय में आसक्त होकर रम लोलुप बन जायेंगे वे उन आसक्त घोड़ों की तरह दुखी होंगे और पराधीनपन में दुःख भोगेंगे । जो घोड़े उन पदार्थों में आसक्त नहीं हुए वे स्वतंत्रता पूर्वक जंगल में आनन्द से रहें । इसी प्रकार जो साधु साध्वी इन्द्रियों के विषय में आसक्त नहीं होते वे इस लोक में सुखी होते हैं और अन्त में मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं । इसलिये इन्द्रियों के विषय में आसक्त नहीं होना चाहिए ।

(१८) सुंसुमा और चिलातीपुत्र की कथा

अठारहवों 'सुंसुमा ज्ञात' अध्ययन-लोभ से अनर्थ की प्राप्ति होती है । इसके लिए इस अध्ययन में सुंसुमा का दृष्टान्त दिया है ।

राजगृह नगर में धन्ना नाम का एक सार्थवाह रहता था । उसके भद्रा नाम की भार्या थी जिससे पाँच पुत्र और सुंसुमा नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई । चिलात नाम का दासपुत्र उस लड़की को खिलाया करता था । किन्तु साथ खेलने वाले दूसरे बच्चों को वह अनेक प्रकार से दुःख देता था । वे अपने माता पिता से इसकी शिकायत करते थे । इन बातों को जान कर धन्ना सार्थवाह ने उसे अपने घर से निकाल दिया । स्वच्छन्द बन कर वह चिलात सातों व्यसनों में आसक्त होगया । नगरजनों से तिरस्कृत होकर वह सिंह गुफा नाम की चोर पल्ली में चोर सेनापति विजय की शरण में चला गया । उसके पास में सारी चोर विद्याएं सीख लीं और पाप कार्य में अति निपुण हो गया । कुछ समय पश्चात् विजय चोर की मृत्यु हो गई । उसके स्थान में चिलात को चोर सेनापति नियुक्त किया ।

एक समय उस चिलात चोर सेनापति ने अपने पाँच सौ चोरों से कहा कि चलो—राजगृह नगर में चल कर धन्ना सार्थवाह के घर को लूटें । लूट में जो धन आवे वह सब तुम रख लेना और सेठ

की पुत्री सु सुमा बालिका को मैं रम्यंगा। जमा विचार कर उन्हांन
धन्ना सार्थवाह के घर डाला डाला। बहुत मा धन और सु सुमा
बालिका को लेकर वे चोर भाग गये। अपने पाँच पुत्रों को तथा
कोतवाल और राजमन्त्रों को साथ लेकर धन्ना सार्थवाह न चारों
का पीछा किया। चोरों में धन लेकर राजमन्त्र तो राबिम लौट
गये किन्तु धन्ना और उमर पाँचों पुत्रों न सु सुमा को लेने के
लिए चिलात का पीछा किया। उनको पीछे आता दृग्ग रर रिलात
धक गया और सु सुमा को लेकर भागन में अममर्य होगया। इस
लिए तलवार में सु सुमा का तिर काट कर धड़ को वहीं छोड़
दिया और मिर हाथ में लेकर भागा गया। जंगल में दौड़ते दौड़ते
उम बढ़े जोर से प्यास लगी। पानी न मिलन में उमकी मृत्यु होगई।

धन्ना सार्थवाह और उसके पाँचा पुत्र चिलात चार के पीछे
दौड़ते २ थक गए और भूख प्यास में व्याकुल होकर राबिम
लौटे। रास्त में पड़े हुए सु सुमा के मृत शरीर को देख कर प अत्यन्त
गौरव करने लगे। वे सब लोग भूख और प्यास में घरगन लगे
तब धन्ना सार्थवाह ने अपने पाँचों पुत्रों में कहा कि मुझ मार
डालो और मेरे मांस में भूख को और सूख में तृषा का शान्त
कर राजगृह नगर में पहुँच जाओ। यह बात उन पुत्रों ने स्वी-
कार नहीं की। वे कहने लगे— आप हमारा पिता हैं। हम
आपको कैसे मार सकते हैं? तब कोई दूसरा उपाय न देख कर
पिता ने कहा कि सु सुमा तो मर चुकी है। अपने को इस-
का मांस और रक्षित से भूख और प्यास बुझा कर राजगृह नगर
में पहुँच जाना चाहिये। इस बात को सब ने स्वीकार किया
और घेसा ही करके वे राजगृह नगर में पहुँच गए। ॥

॥ इस कथन से यह प्रकट होगा है कि धन्ना सार्थवाह जन नहीं था।
भगवान् महावीर के चर्मादरा में जी साधु बन कर मुक्ति का प्राप्त हुआ।

एक समय श्रमण भगवान् महावीरस्वामी राजगृह नगर के गुणशील उद्यान में पधारे। धर्मोपदेश सुन कर उसे वैराग्य उत्पन्न होगया। भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण की। कई वर्षों तक संयम का पालन कर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मिद्धिपद को प्राप्त करेगा।

जिस प्रकार धन्ना सार्थवाह ने वर्ण, गन्ध, रस, रूप आदि के लिए नहीं किन्तु केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए और राज-गृह नगरी में पहुँचने के लिए ही सुसुमा बालिका के मांस और रुधिर का सेवन किया था। इसी प्रकार साधु साध्वियों को भी इस अशुचिरूप आँदारिक शरीर की पुष्टि एवं रूप आदि के लिए नहीं किन्तु केवल सिद्धगति को प्राप्त करने के लिए ही आहार आदि करना चाहिए। ऐसे आत्मारथी साधु साध्वी एवं श्रावक श्राविका इस लोक में भी पूज्य होते हैं और क्रमशः मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं।

(१९) पुण्डरीक और कुण्डरीक की कथा

उन्नीसवाँ 'पुण्डरीक ज्ञात' अध्याय—जो बहुत समय तक संयम का पालन कर पीछे संयम को छोड़ दे और सांसारिक पदार्थों में विशेष आसक्त हो जाय तो उसे अनर्थ की प्राप्ति होती है। यदि उत्कृष्ट भाव से शुद्ध संयम का पालन थोड़े समय तक भी किया जाय तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। इस बात को बताने के लिए इस अध्या० में पुण्डरीक और कुण्डरीक का दृष्टान्त दिया गया है।

पूर्व महाविदेह के पुष्कलावती विजय में पुण्डरीकिणी नाम की नगरी थी। उसमें महापद्म नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुण्डरीक और कुण्डरीक दो पुत्र थे। कुछ समय पश्चात् राजा महापद्म ने अपने ज्येष्ठपुत्र पुण्डरीक को राजगद्दी पर बिठा कर तथा

कुण्डरीक को पुनरावन बना कर घर्मघोष स्थविर के पास दीक्षा ले ली। बहुत वर्षों तक मंत्रम का पालन कर मिद्धिपद को प्राप्त किया। एक समय फिर वे ही स्थविर मुनि पुण्डरीकिणी नगरी के नलिनीवन उद्यान में पधारे। घर्मोपदेश सुन कर राजा पुण्डरीक ने तो श्रावक व्रत अङ्गीकार किये और कुण्डरीक ने दीक्षा ग्रहण की। इसका बाद वे जनपद में विहार करने लगे। अन्तर्प्रान्त आहार करने में उनका शरीर में दाहज्वर की बيمारी उत्पन्न होगई। ग्रामा अनुग्राम विहार करते हुए एक समय वे पुण्डरीकिणी नगरी में पधारे। स्थविर मुनि को पृच्छ कर कुण्डरीक मुनि पुण्डरीक राजा की पान-शाला में ठहरे। राजा ने मुनि के योग्य भिक्षुता करवाई। जिसमें थोड़ा ही समय में स्वस्थ होगए। उनके साथ बाल मुनि विहार कर गये किन्तु कुण्डरीक मुनि ने विहार नहीं किया और साधु व आचार में भी शिथिलता करने लगे। तब पुण्डरीक राजा ने उन्हें ममभाया। पुण्डरीक के ममभाने पर कुण्डरीक मुनि विहार कर गये। कुछ समय तक स्थविर मुनि के साथ उग्र विहार करते रहे किन्तु फिर शिथिल-लाचारी बन कर वे अर्धलक्षी पुण्डरीकिणी नगरी में आगये। कुण्डरीक मुनि को इस प्रकार शिथिललाचारी देख कर पुण्डरीक राजा ने उन्हें बहुत समभाया किन्तु वे ममभे नहीं, प्रयुक्त राजगद्दी लेकर भोग भोगन की इच्छा करने लगे।

पुण्डरीक राजा ने उनका भावों को जान कर उन्हें राजगद्दी पर स्थापित किया और स्वयंसेव पचमूर्ति लाच करके प्रग्रज्या अङ्गीकार की। 'स्थविर भगवान् को वन्दना करने व पश्चात् भूमे आहार करना योग्य है' ऐसा अभिग्रह करके उन्होंने पुण्डरीकिणी नगरी में विहार कर दिया। ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वे स्थविर भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए। गुरु व मुख में महाव्रत अंगीकार किये। सत्पथान् म्याप्यायादि करके गुरु की आज्ञा लेकर क्रिया

के लिये गये। भिक्षा में आये हुए अन्तर्ग्रान्त एवं रूक्ष अशनादि का आहार करने से उनके शरीर में दाहज्वर की बीमारी होगई। अर्ध रात्रि के समय शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। आलोचना एवं प्रतिक्रमण करके संलेखना संथारा किया। शुभ ध्यान पूर्वक मरण प्राप्त कर सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे।

उधर राजगद्दी पर बैठ कर कुण्डरीक काम भोगों में आसक्त होकर बहुत पुष्टिकारक और कामोत्तेजक पदार्थों का अतिमात्रा में सेवन करने लगा। वह आहार उसे पचा नहीं, जिससे अर्ध रात्रि के समय उसके शरीर में अत्यन्त तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। आर्च, रौद्रध्यान ध्याता हुआ कुण्डरीक मर कर सातवीं नरक में गया।

इस दृष्टान्त से शास्त्रकारों ने यह उपदेश दिया कि जो साधु, साध्वी चारित्र्य ग्रहण करके शुद्ध आचरण करते हैं वे थोड़े समय में ही आत्मा का कल्याण कर जाते हैं। जैसा कि पुण्डरीक मुनि स्वल्प काल में ही शुद्ध आचरण द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जो साधु, साध्वी संयम लेकर पड़िवाई होजाते हैं अर्थात् संयम से पतित होजाते हैं और कामभोगों में आसक्त हो जाते हैं। वे कुण्डरीक की तरह दुःख पाते हैं और मर कर दुर्गति में जाते हैं। अतः लिये हुए व्रत, प्रत्याख्यानो का भली प्रकार पालन करना चाहिए।

८५२ (ख) वैनयिकी (विणीया) बुद्धि के १५ दृष्टान्त—

निमित्ते अत्थसत्थे अ, लेहे कणिए अकूव अस्से य ।

गद्भ (ह) लक्खण गंठी, अगए रहिए य गणिया ॥

सीया साङ्गी दीहं च तर्णा, अवसन्वयं च कुंचस्सा ।

निव्वोदये य गोणे, घोडग पडणं च रुक्खाओ ॥

गाथार्य—निमित्त १, अर्थ शास्त्र २, लेख ३, गणित ४, कृप ५, अरव ६, गर्दम ७, लेख ८, ग्रन्थि ९, अगद १०, रथिक और गणिका ११ १२, छग्री साढ़ी को ठडी कहने और तल को लम्बा कहने, एव कौच का वाम भाग में धूमन में आचार्य का घोष १३, विषमय पानी में जार मरण १४, व दैल का चोरी जाना, घोड़े का मरण और वृष से पतन १५,— इन मथ उदाहरणों का कथारूप में स्पष्टी करण इस प्रकार है—

१ निमित्ते—निमित्त का दृष्टान्त—जैसे—किमी नगर में एक सिद्ध पुत्र अपने दो शिष्यों को निमित्त शास्त्र पढ़ा रहा था । शिष्यों में एक जो विनय सम्पन्न था वह गुरु के उपदेश को यथावत् पट्टमान पूर्वक स्वीकार करता और बाद में अपने चित्त में विचार करते हुए जहाँ भी सन्देह हुआ, तत्काल गुरु के पास जाकर विनय पूर्वक पूछलेता । इस प्रकार निरन्तर विनय और विवेक के साथ शास्त्र पढ़ते हुए उसने तीव्र बुद्धि प्राप्त कर ली । दूसरा इन गुणों से रहित होने के कारण केवल शब्द ज्ञान ही प्राप्त कर सका । एक दिन दोनों गुरु के आदेश में किमी पास के गाँव में जा रहे थे । मार्ग में किमी बड़े जन्तु के चरण चिन्ह दिखाई देते थे, विनयी शिष्य न दूरे में पूछा कि बन्धु ! ये चिन्ह क पाँव हैं ? उसने कहा हमने क्या पूछना ? ये साफ हाथी के पाँव के चिन्ह दीखते हैं । विनयी ने कहा—नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हथिनी के चरण चिन्ह हैं और वह हथिनी बाईं आँख से बाँली है तथा उस पर किमी बड़े घर की सपवा ग्री बैठकर आ रही है और एक दो दिन में ही उसको बालूब पैदा होगा क्योंकि उसका मांस अब पूरे हो गये हैं । विनयी के ऐसा कहने पर दूसरे ने पूछा—

अजी ! यह किस पर मे समझते हो ? विनयी बोला—ज्ञान का सार ही विश्वास होना है, चलो आगे इसका निर्णय हो जायगा । ऐसा कहकर दोनों उस गाँव में पहुँचे । जाते ही देखते हैं कि गाँव के बाहर तालाब के किनारे किसी रानी का डेरा है और हथिनी भी बाँई आँख से काँणी है, इसी बीच में आकर एक दासी ने मन्त्री से कहा कि स्वामिन् ! राजा को पुत्र लाभ हुआ है, बधाई दीजिये । विनयी ने ऐसा सुनकर दूसरे से कहा कि क्यों बन्धु ? दासी का वचन सुना ? उसने कहा—हाँ, तेरी सब बात सच्ची है । फिर तालाब में हाथ पाँव धोकर दोनों विश्राम के लिए एक बट बृक्ष के नीचे बैठे । उधर से मस्तक पर पानी का घड़ा रखे हुए एक बुढ़िया जा रही थी उसने इन दोनों की आकृति व प्रकृति देखकर सोचा कि ये दोनों विद्वान् हैं । अतः इनसे पूछना चाहिए कि मेरा देशान्तर में गया हुआ पुत्र कब लौटेगा ? ऐसा सोच कर पास गई और नम्रता पूर्वक पूछने लगी । उसी समय मस्तक से गिरकर घड़ा टुकड़े २ हो गया तुरन्त दूसरा यह देखकर बोल उठा—माँ ! तेरा पुत्र घड़े की तरह मर गया है । इस पर विनयी ने कहा—मित्र ! ऐसा मत कहो । इसका पुत्र अभी घर पर आया हुआ है और बुढ़िया से भी बोला कि माँ ! घर जाओ और अपने बिछुड़े हुए पुत्र का मुँह देखो ।

विनयी की बात से प्रसन्न हुई बुढ़िया उसको आशीर्वाद देती हुई घर गई और उसी समय घर पर आये हुए पुत्र को । पुत्र के प्रणाम करने पर आशीर्वाद देकर बुढ़िया नैमित्तिक का कहा हुआ सब वृत्तान्त पुत्र से कह सुनाया । फिर पुत्र को पूछकर कुछ रुपये व वस्त्र युगल

बुढ़िया न विनयी को अर्पण किये । तब दूसरा मोचने लगा कि—महो, गुरु न मुझे अच्छा नहीं पड़ाया है, अन्यथा जैसा यह जानता है, वैसा मैं भी क्यों नहीं जानता ! सार्थ हो जाने पर दोनों गुरु के पास आए । गुरु के दर्शन करत ही विनयी न अञ्जलि जोड़े हुए गिर को नम्रा कर आनन्दाश्रु पूर्वक गुरु के चरणों में प्रणाम किया । दूसरा शैलम्तम्म की तरह थोड़ा भी चिना नमै, मात्मर्य घरत हुआ गुरु ने सामने खड़ा रहा तब उमम गुरु बोले—अर ! क्या आज प्रणाम भी नहीं करता ? यह बोला—जिम को आपन अच्छी तरह पड़ाया है वह ही प्रणाम करेगा, हम तेम पदपानी गुरु का प्रणाम नहीं करते । गुरु बोले—क्या तुम का अच्छा नहीं पड़ाया ? इस पर उमम पहले का सब हाल बत गुनाया । तब गुरु ना विनयी मे पूछा—वत्त ! तुमने यह सब कैसे जाना ? इहो ! यह बोला गुरुदेव ! मैंने आपकी कृपा मे विचार करिना शुरु किया कि हाथी के ता पाँव निवत ही है किन्तु विशेषता क्या है ? फिर उमकी लघुगवा का देगुबर निश्चय किया कि ये हथिनी के पाँव हैं । दक्षिण बाजू के मध इध छाए हुए थे किन्तु बाँई बाजू के नहीं, इसमे यह समझा कि बाँई आँख से यह बाँखी है । साधारण मनुष्य हाथी की सवारी नहीं कर सकता । इसमे निश्चय किया कि इस पर राजकीय मनुष्य है । इध पर लग हुए रंगीन वस्त्र के भाग, ते मधवा, रानी और भूमि पर लघुगवा करने के बाद हाथ टककर उठने मे गमवती है तथा दक्षिण घरण और हाथ पर अधिक भार पड़ने मे बाल्यु समय से ही पुशार्पति होगी ऐसा समझा । उम बड़ा के प्रश्न करते अब पड़ा गिरकर टूट गया तब मैंने सोचा कि जैन पद

मिट्टी भाग मिट्टी में और पानी का पानी में मिल गया है ऐसे ही वृद्धा को भी इसका पुत्र मिलना चाहिए । विनयी के इस प्रकार विवेक ज्ञान को सुन कर आचार्य्य ने प्रेम प्रकट किया और उसकी समझ की तारीफ की, फिर दूसरे से बोले-वत्स ! इसमें हमारा दोष नहीं, यह तेरा ही दोष है कि तू विचार नहीं करता, हम तो शास्त्र समझाने के अधिकारी हैं विमर्श करना तो तुम्हारा ही कार्य्य है । विनयी शिष्य की यह निमित्त विषय में वैनयिकी बुद्धि हुई ।

२-अस्थसत्थे- अर्थ शास्त्र के विषय में कल्पक मन्त्री का दृष्टान्त है ।

३-४- लेहे- लिपिज्ञान और गणित-गणित ज्ञान-में कुशलता भी विनयजा बुद्धि है ।

५- कूप- कूप-भूमि विज्ञान में कुशल ऐसे पुरुष का उदाहरण, जैसे- किसी खोद कार्य में कुशल पुरुष ने एक किसान को कहा कि यहाँ इतनी दूर में पानी है । जब उतनी जमीन खोद लेने पर भी पानी नहीं निकला । तब किसान ने उससे कहा, पानी तो नहीं निकला । तब उसने कहा-वाजू की भूमि पर जरा (थोड़ा) एड़ी से प्रहार करो । किसान के ऐसा करते ही पानी निकल आया । यह उसकी वैनयिकी बुद्धि है ।

६- अस्से- अश्व के ग्रहण में वासुदेव की बुद्धि का उदाहरण, जैसे-किसी समय बहुत से घोड़ों के व्यापारी घोड़े बेचने को द्वारिका गये । उस समय यदुवंशी राजकुमारों ने सब आकार प्रकार से बड़े घोड़े खरीदे, वासुदेव ने लक्षण सम्पन्न एक दुर्बल घोड़ा खरीदा । कुछ ही दिनों में वह घोड़ा सब दृष्ट-पुष्ट घोड़ों को पीछे चलाने वाला और कार्यक्षम सिद्ध हुआ ।

यह वामुदेव की विनयजा बुद्धि थी ।

७- गदम- गर्दम का दृष्टान्त-जैसे किमी राजपुत्र को युवा वस्था के प्रारम्भ में ही राज्यपद मिला था । इसमें वह सभी कार्यों में युवावस्था की ही समर्थ मानता था, इसीलिए उसने अपने सैन्य में भी सब युवकों को ही भर्ती किया तथा वृद्धों को निकाल दिया एक दिन सैन्य लेकर राजा वहीं युद्ध का गया हुआ था, जब कि अरुस्मात् मार्ग भूल जाने में किमी घटवी में पड़ गया और पानी नहीं होने में साथ के सभी लोग प्यास के मारे व्याकुल हो गये । तब राजा भी किंकर्तप्य विमूढ़ बन गया । उस समय एक मेवक ने कहा- देव ! वृद्ध पुरुष की बुद्धि रूप नौका के मिथ्या यह दुःख सागर पार नहीं किया जा सकता । अतः आप किसी वृद्ध पुरुष की तलाश करें । इस पर राजा ने सब बटक में वृद्ध की तलाश की व क्षोषणा करवाई । वहाँ एक पितृभक्त मैनिक् ने छिपाकर अपने पिता को रक्खा था । वह बोला- देव ! मेरा पिता वृद्ध है, सुनकर राजा ने उसे बुलाया और आदर से पूछा- महामाग ! मेरे सैन्य को इस अटवी में पानी कैसे मिलेगा ? बहो । वृद्ध ने कहा- स्वामिन् ! कुछ गदहों की स्वतंत्र छोड़ दीजिय और जहाँ वे भूमि की खूँचे वहाँ आम पास में पानी है यह समझ लेंगे । वैसे ही किया गया जिसमें बटक को पानी मिल गया और सभी लोग स्वस्थ हो गये । यह स्थविर की विनयजा बुद्धि थी ।

८- लक्षवण- लक्षवण का दृष्टान्त- जैन-पारसदर्शीय एक गृहस्थ बहुत से घोड़ों का मालिक था । उसने किमी योग्य आदमी को घोड़ों व रक्षण के लिए रक्खा और उसने कहा कि

इतने वर्ष तक तुम काम करोगे तो दो घोड़े तुम को परिश्रम के बदले दिये जायेंगे। उसने भी यह स्वीकार कर लिया। रहते २ स्वामी की लड़की के साथ उसका बड़ा स्नेह हो गया। एक दिन उसने कन्या से पूछा— इन सब घोड़ों में कौन से दो घोड़े सब से अच्छे हैं ? स्वामिकन्या ने कहा— कि यों तो सभी घोड़े विश्वास पात्र हैं, किन्तु दो घोड़े जो वृद्धों से गिराए हुए बड़े पत्थरों के शब्दों को सुन कर भी नहीं डरते वे उत्तम हैं। उसने उसी प्रकार परीक्षा की और उन घोड़ों को पहचान लिया। फिर वेतन लेने के समय में स्वामी से बोला कि मुझे अमुक २ घोड़े दीजिये। स्वामी बोला— अरे ! दूसरे अच्छे २ घोड़े हैं। उनको ले, इन दो को लेकर क्या करेगा ? ये अच्छे भी नहीं है। लेकिन उसने यह बात नहीं मानी। तब सेठ ने सोचा— इसको घर जमाई बना लेना चाहिए, नहीं तो इन उत्तम घोड़ों को लेके यह चला जायगा। लक्षण सम्पन्न घोड़े से कुटुम्ब व अश्वसम्पत्ति की भी वृद्धि होगी। ऐसा सोच कर कन्या की अनुमति से उन दोनों का विवाह कर दिया। उसको घर जमाई बनाने से लक्षण सम्पन्न घोड़े बचालिए गये। यह अश्वस्वामी की विनयजा बुद्धि थी।

६— गंठी— ग्रन्थ के द्वारा समझने में पादलिप्ताचार्य की बुद्धि का दृष्टान्त इस प्रकार है— किसी समय पाटलिपुत्र में मुरंड नाम का राजा राज्य करता था। परराष्ट्र के राजा ने एक दिन कौतुक के लिए उसके पास तीन चीजें भेजीं। १ गूढ-सूत्र— (छिपे गाँठ वाला सूत), २ समयष्टि— समयभाग वाली लकड़ी, व ३— लाख से चिपकाया हुआ छिपे द्वार का ढिन्वा। राजा ने अपने सभी दरबारियों को ये चीजे दिखाई किन्तु कोई भी नहीं समझ सका। तब राजा ने पादलिप्ता नाम के

आचार्य को बुलाकर पूछा—मगरु ! आप इनके ग्रन्थि द्वार जानते हो ? आचार्य ने कहा—हाँ जानता हूँ । ऐसा कह कर उसी समय सूत को गरम पानी में डाला, तो उष्ण पानी के संयोग में सूत का मैल हट गया और अन्त-ग्रन्थि का भाग निख पड़ा । लकड़ी को भी पानी में गिराया निमसे मालूम हुआ कि मूल भारी है और भारी भाग पर ही ग्रन्थि होती है । फिर डिब्बे को भी गरम करवाया निमसे लाख का तब भाग गल जाने पर द्वार प्रकट हो गया । राजा आदि सभी दर्शक इस कौतुक को देख कर खुश हुए फिर राजा ने आचार्य से कहा—महाराज ! आप भी कोई ऐसा दुर्लभ कौतुक करिय जिस को मैं वहाँ भेज सकूँ । तब आचार्य ने किमी तुम्ही के एक प्रदेश में एक खण्ड हटाकर वहाँ रत्न भर दिए तथा उस खण्ड को इस प्रकार भी दिया कि किमी को ललित ही नहीं हो । फिर परराष्ट्र के राजपुरुषों को धनना कर दी कि इसको बिना तोड़े ही हम में रत्न ल लेंगे । विन्तु बहुत प्रयत्न करने पर भी उनको रत्नों का पता नहीं चला । यह आचार्य की विनयना पुष्टि थी ।

१०—अगए—अगए, रघु की विषोपशमन पुष्टि का दृष्टान्त जैन—किमी राजा के राज्य की शत्रुपक्ष के राजाओं ने चारों ओर से घेर लिया छोटे मैन्य से उनका मुहायला करना आरंभ कर है । ऐसा सोचकर राजा ने पानी में विषपोष करवाना शुरू किया । सभी लोग अपने अपने पास का विष लाने लगे । एक रघु पवमात्र विष लेकर राजा को भेंट किया । बहुत थोड़ा विष देख कर राजा रघु पर बहुत क्रुद्ध हुआ । तब रघु बोला 'महाराज ! यह विष महत्त्वपूर्ण है । थोड़ा देख कर आप नाराज

न होवें। इस पर राजा ने पूछा— कि इसके सहस्रवेधी होने में क्या सबूत है ? वैद्य बोला— देव किसी पुराने हाथी को मँगवाईये। मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ। उसी समय एक बूढ़ा हाथी लाया गया और वैद्य ने उसकी पुच्छ का एक बाल उखाड़ कर उस बाल से हाथी के भिन्न भिन्न अंगों में विष प्रयोग किया। जिस जिस अंग में विष फैलता गया उन २ अंगों को नष्ट कर दिया। तब वैद्य बोला— देव ! हाथी विषमय हो गया है अब जो भी इसको खायगा वह भी विषमय हो जायगा। इस प्रकार यह विष क्रमशः हजार तक पहुँचता है। हाथी की मृत्यु से राजा कुछ उदास होकर बोला— क्या अब हाथी को जिलाने का उपाय भी है ? वैद्य बोला— जरूर। उसी बाल के रन्ध्र— (खड्डे) में एक औषध दिया गया जिससे कुछ ही समय में वह विषविकार शान्त हो गया। हाथी अच्छा बन गया और राजा भी वैद्य पर सन्तुष्ट हुआ। यह वैद्य की विनयजा बुद्धि हुई।

११-१२-उदाहरण 'रथिक और गणिका'—पाटलीपुत्र में कोशा नाम की एक वैश्या रहती थी। उसके यहाँ स्थूलभद्र मुनि ने वर्षावास किया और हावभाव से विचलित न होकर उसको उपदेश से श्राविका बनादी, जिससे राजा नियोग के सिवाय उसने भी मैथुन के त्याग कर दिए। किसी समय एक रथिक ने राजा को प्रसन्न कर कोशा की माँगणी की। राजा ने भी उसके माँगने पर कोशा को हुकुम दे दिया, किन्तु जब रथिक उसके पास पहुँचा तो वह बारम्बार स्थूलभद्र मुनि की स्तुति करती, परन्तु उसको नहीं चाहती। रथिक अपने विज्ञान से उसको प्रसन्न करने के लिए अशोक वनिका में ले गया और जमीन पर खड़ा २ आम्रवृक्ष से आम्र की तुम्बी को

तोड़कर अर्धचन्द्र के आकार से काटली। फिर भी कोशा सन्तुष्ट नहीं हुई और बोली कि शिषित को क्या दुष्कर है, देखो मैं सर्प की राशिपर खड़े में पोये हुए कनेर के फूलों पर नाचती हूँ, ऐसा कह कर उमने सर्प राशि पर नृत्य कर दिखाया। शयिक हुलम उसकी बहुत प्रशंसा करने लगा, तब वैश्या ने कहा—“आम्र की तुम्हो को तोड़ना और सर्प की ढरी पर नाचना दुष्कर नहीं, किन्तु प्रमदा-ममूह में रहकर मृनि पना रहना यह दुष्कर है”। इस पर स्थूलमद्र मृनि का वृचान्त कह सुनाया, जिससे शयिक को भी वैराग्य आगया। यह शयिक और गणिका की चिनपञ्चा पुष्टि हुई।

१३-माटी आदि का दृष्टान्त—जैसे—कुछ राजकुमारों का एक फलाचार्य शिष्य दे रहा था। राजकुमारों ने भी उपकार के बदले में बहुमूल्य द्रव्यों से समय समय पर आचार्य का सम्मान किया। इस प्रकार अपने पुत्रों के बहुमूल्य द्रव्य देने पर प्रसन्न होकर राजा ने आचार्य की मरवाना चाहा। किसी तरह राज पुत्रों को यह बात मालूम हा गई। उन्होंने मोचा कि बिधा दाता दोन में आचार्य भी हमारा पिता हैं, अतः इनको विपत्ति में बचा लेना हमारा कर्त्तव्य है। थोड़ी देर के बाद आचार्य भोजन के लिए आए और थोटी माँगने लगे। इस पर कुमारों ने खर्ची होत हुए भी बड़ा थोटी गौली है तथा द्वार के सामन एक छोटा तण खड़ा करके बोले—तुम बहुत दीर्घ लग्वा है। ऐसे ही श्रोत्र शिष्य पहले सदा आचार्य की दक्षिण ओर में प्रदक्षिणा करता किन्तु अभी वह वामभाग से घूमन लगा। इस प्रकार कुमारों के विपरीत कथन और श्रोत्र के वाम अमण से आचार्य ममक गये कि सभी मेरे से बिरुद्ध (उलटें) हैं, केवल ये कुमार ही भक्ति बता रहे हैं। ऐसा सोचकर राजा को स्फुट

न हो इस प्रकार से आचार्य चले गए। यह आचार्य और कुमारों की विनयजा बुद्धि हुई।

१४—निव्योदण्—नीत्रोदक—कोतवाल की मृतक परीक्षा का दृष्टान्त—जैसे—बहुत दिनों से किसी वणिक् स्त्री का पति विदेश में गया हुआ था। एक दिन उस वणिक् वधूने कामातुर होकर अपनी दासी से किसी पुरुष को लाने के लिए कहा—दासी भी एक युवावस्था सम्पन्न पुरुष को ले आई। फिर नाई से उसके नख केश आदि का संस्कार करवाया गया। रात में उस पुरुष के साथ सेठानी दूसरे मंजिल पर गई। कुछ समय के बाद उस पुरुष को प्यास लगी। उसने तत्काल बरसा हुआ मेघ का पानी पीलिया। पानी चूचा में विष वाले सर्प से छुआ गया था। अतः पानी पीने के दूसरे ही क्षण वह पुरुष मर गया। इस आकस्मिक घटना से भयभीत हो, उस वणिक् वधूने रात के पिछले भाग में किसी शून्य देवल में वह शव लेजाकर रखवा दिया। प्रातः काल होते ही लोगों की दृष्टि पड़ी तो तुरन्त कोतवाल की सूचना दी गई। उसने आकर देखा तो मालूम हुआ कि इस मृत पुरुष के नख केशादि थोड़े ही समय पहले बनाये गये हैं। इस पर नाइयों से पूछा गया, उन में से एक ने कहा कि स्वामिन् ! अमुक सेठ की दासी के कहने से इसके नख आदि मैंने बनाए हैं। दासी से भी इस बात की जाँच करके भेद खुलवा लिया। यह नगर रक्षक की विनयजा बुद्धि हुई।

१५—गोणे—घोडग (मरण), पड़णं च रुक्खाओ, वैल की चोरी होना, प्रहार से घोड़े का मरण और पुराने वस्त्र के टूटने के कारण वृक्ष से गिरना, इनका अभिप्राय निम्न दृष्टान्त से

समर्थ-जैसे-हिमी गाँव में एक पुण्यहीन पुरुष रहता था। एक दिन वह अपने मित्र में बैल भाँगकर हल चलाने गया। कार्य हो जाने पर सन्ध्या के समय बैल को बाड़े में लाने छोड़ दिया। मित्र मोनन कर रहा था। अतः वह उगक पास नहीं गया, बैल मित्र न बैल को देख लिया है, इस लिये मित्र को बिना कहे ही वह अपने घर चला गया। बैल अमावधानी के कारण बाड़े में निरल कर वहीं चला गया और चोरों ने भाँपा पाकर उसको चुरा लिया। मित्र बाद में बैल को न देखकर उसमें भागने लगा, किन्तु वह कहाँ से देता ? क्यों कि वह तो चोरी हो गया था। तब न्याय कराने के लिए वह मित्र पुण्यहीन को शान्दल में ले चला मार्ग में घोड़े पर चढ़ा हुआ एक आदमी सामन से आ रहा था। अकस्मात् घोड़े के चक्कन से वह उस पर से गिर गया और घोड़ा भागने लगा। ये लोग सामन आ रहे थे। श्वशान्त उसने कहा कि, घोड़े को जरा मार के वहीं रोक रगना। पुण्यहीन ने उसकी बात सुनते ही घोड़े के मर्मस्थल पर एक प्रहार कर दिया। घोड़ा कोमल प्रकृति का होने से प्रहार लगते ही मर गया। अब तो घोड़े वाला भी पुण्यहीन पर अभियोग चलाने को साथ हो गया। जब तक ये लोग नगर के पास आयें तब तक सूर्य अस्त हो गया। इसलिये रात में तीनों ही नगर के बाहर ठहर गए। यहाँ बहुत ही जट मोल हुए थे। उसी समय वह पुण्यहीन सोचने लगा कि इस प्रहार के दुःख से तो गल में पाश डाल के मर जाना ही अच्छा है, जिससे कि सदा के लिए दिपति का पिण्ड ही छूट जाय। ऐसा सोचकर अपने दरवाजे के दूध में पाम दूध कर देने में डाल लिया। अचान्त जीरा होने से वह दूध मार पड़ते ही

टूट गया। इससे वह बेचारा नीचे सोए हुए एक नट के मुखिया पर जा गिरा, जिससे वह नट मर गया।

नटों ने भी उस पुण्यहीन को पकड़ा और सुबह होते ही तीनों पुण्यहीन को लिये हुए राज कुल में पहुँचे। राजकुमार ने उन सबों की बातें सुनकर पुण्यहीन से पूछा। उसने दीनता के साथ कहा कि महाराज ! इन सब का कहना सच्चा है। तब राजकुमार उस पर दया करके उसके मित्र से बोले कि यह तुमको बैल देगा, किन्तु, तुम्हारी आँखें उखाड़ देगा, क्योंकि जिस समय तुमने अपने सामने बैल देख लिया उसी समय यह ऋण मुक्त हो गया। अगर तुम नहीं देखे होते तो यह भी अपने घर नहीं जाता। क्योंकि जो जिस को कुछ देने के लिए आता है वह बिना उसको सम्भाये अपने घर नहीं जा सकता। इसने तुम्हारे सामने लाकर बैल छोड़ा था। अतः यह निर्दोष है। फिर घोड़े वाले को बुलाया और कहा कि हम तुम्हारा घोड़ा दिलायेंगे, लेकिन तुमको अपनी जीभ काट कर इसको देनी होगी। क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही इसने घोड़े पर प्रहार किया है बिना कहे नहीं, अतः तुम्हारी जीभ ही पहले दोषी होती है, उसको उखाड़ कर अलग कर देना चाहिए। इसी प्रकार नटों को बुलाकर कहा— देखो, इसके पास कुछ भी नहीं, जो तुम को दण्ड में दिलाएँ, इन्साफ इतना ही कहता है कि जैसे — गले में पाश डालकर यह वृक्ष से तुम्हारे स्वामी पर गिरा, इसी प्रकार तुम्हारे में से कोई भी प्रधान इस पर वृक्ष से गिरे, यह नीचे सो जायगा। कुमार की ऐसी बातें सुनकर सभी चुप हो गये और वह पुण्यहीन अभियोग से मुक्त हो गया। यह

राजकुमार की वैनयिकी बुद्धि हुई ।

(नन्दी सूत्र, पूज्य श्री हस्तिमल जी महाराज द्वारा)

संग्यारेशयनारदेन्दु गणिते यपे शुभे वक्रमे ।
 माम् आयणके शनैश्चरदिने शुक्ले तृतीया तिथौ ॥
 आशीर्भि प्रतिना सतां च गुधियां मोर्ष्यनिष्टावठाम् ।
 भाग पञ्चम एष बोलजलधे यात समाप्ति मुदा ॥
 ॥ इति शुभम् ॥

पुस्तक मिलने का पता—

श्री अगारचन्द मैरोदान सेठिया
 सेठिया जैन लार्डनेरी
 बीकानेर (राजपूताना)

श्री मैरोदान सेठिया
 इन प्रेस (रानी बाजार)
 बीकानेर (राजपूताना)
 B K S R

परिशिष्ट

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह में दिये गए
गाथाओं के भावार्थ का मूल पाठ

‘श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह’ के कई बोलों में सूत्र की गाथाओं का भावार्थ दिया गया है। अस्वाध्याय काल में ब्रॉचने से होने वाली सूत्रों की आशातना से बचने के लिए वहाँ मूल गाथाएँ नहीं दी गईं। यहाँ उन सब गाथाओं को दिया जाता है। पाठकों को चाहिए कि उन्हें अस्वाध्याय के समय को टाल कर पढ़ें। अस्वाध्यायों के ज्ञान के लिए नीचे सबैये दिए जाते हैं।

तारो टूटे, राति दिशा अकाल में मेह गाजे,
बीज कड़के अपार, भूमिकंप भारी है।
बाल चन्द्र, जख चैन, आकाशे अगन काय,
काली धोली धुँध और रजोघात न्यारी है ॥१॥
हाड़, मांस, लोही, राध, ठंडले मसाण बले,
चन्द्र सूर्य ग्रहण और राज मृत्यु टाली है।
थानक में मर्यो पड़यो, पंचेन्द्रिय कलेवर,
बीस बोल टाल कर ज्ञानी आज्ञा पाली है ॥२॥
आषाढ़, भादों, आसु, काती और चौती पूनम जाण,
इण थी लगती टालिए पड़वा पाँच बखाण।
पड़वा पाँच बखाण, सांभ सवेर मध्य न भणिये,
आधी रात दोष हर, सब मिल चौतीस गिणिए ॥३॥
चौतीस असभाई टाल के, सूत्र भणसी सोय।
अपि लालचंद इण परि कहे, ताके विघन न व्यापे कोय ॥४॥

दशवैकालिक सूत्र अध्ययन ९ उद्देशा ३

(बोल न० ८७३)

आयरिअ अग्निमिनाहिअग्नी, सुम्भूममाणो पटिनागरिआ ।
 आलोक्ष्यं इगिअमेव नद्या, जो छत्तमाराहयई म पुज्जो ॥ १ ॥
 आयारमट्टा विणयं पउ जे, सुस्सममाणो परिगिज्म वक्क ।
 जहोवइह्ठ अभिरंखमाणो, गुरु तु नासाययई म पुज्जो ॥ २ ॥
 रायणिणु विणयं पउ जे, उहारावि अ जे परिआयजिह्ठ ।
 नीअत्तणे वट्टई मच्चवाई, उवायव वक्क स पुज्जो ॥ ३ ॥
 अन्नापउछ चरई विमुद्धं, जवणट्टया ममुआणं च निच्चं ।
 अलद्धुअ नो परिदेवइआ, लद्धु न विरत्थई स पुज्जो ॥ ४ ॥
 मंथारमिज्जामणभचपाणे, अप्पिच्छया अइलाभेऽवि मव ।
 जो ण्वमप्पाणमभितोसइज्जा, संतोमपाहपरए स पुज्जो ॥ ५ ॥
 मका महंउ आमाइ वंटया, अओमया उच्छइया नरय ।
 अणामए जो उ सहिज्ज वंटए, पईमए वन्नमरे म पुज्जो ॥ ६ ॥
 सुदुचदुक्खा उ इधंति वंटया, अओमया तेऽवि तमा तुउदरा ।
 पायादुरत्ताणि दुरदराणि, वेराणुवधीणि महम्मयादि ॥ ७ ॥
 समारयंता वयणाभिवाया, वन्न गया दुम्मयिअं जटंति ।
 धम्मचि विद्या परमगसरे, जिहंदिए जो मइई स पुज्जो ॥ ८ ॥
 अवणगवायं च परम्महस्स, पच्चक्खओ पटिरीअं च भासं ।
 आहारिणि अप्पिअकारिणि च, भासं न भामिज्ज सया म पुज्जो ९
 अलोलुप अक्कुहण अमाई, अपिगुणे आवि अदीट्ठिणी ।
 नो भावण नोऽपि अ भाविपप्पा, अकोउदण्ल अ सया स पुज्जो १०
 गुणदि माह अगुणेहिऽमाह, गिरहादि साह गुणह वड्ढाह ।
 विआलिआ अप्पममप्पएयं, जो रागदोमोई मओ म पुज्जो ॥ ११ ॥
 तट्ठ उहं च महत्तणं वा, इत्थी पुदं वण्णइअं तिदि वा ।

नो हीलए नोऽवि अ खिसइजा, थंभं च कोहं च चए स पुजो ॥१२॥
 जे माणिया सययं माणयंति, जत्तेण कन्नं व निवेसयंति ।
 ते माणए माणरिहे तवस्सी, जिइंदिंए सचरए स पुजो ॥१३॥
 तेसिं गुरूणं गुणसायराणं, सुचाण मेहावि सुभासिआइं ।
 चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो, चउक्कसायावगए स पुजो ॥१४॥
 गुरुमिह सययं पडिअरिअ मुणीं, जिणमयनिउणे अभिगम कुसले ।
 धुणिअ रयमलं पुरेकडं, भासुरमउलं गइं वइ ॥१५॥

उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २०

(बोल नम्बर = ५४)

इमा हु अन्नावि अणाहया निवा, तामेगचित्तो निहुओ सुणेहि मे ।
 नियंठधम्मं लहियाणवी जहा, सीयंति एगे बहुकायरा नरा ॥१॥
 जे पव्वइत्ताण महव्वयाइं, सम्मं च नो फासयई पमाया ।
 अणिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे, न मूलओ छिंदइ वंधणं से ॥२॥
 आउत्तया जस्स य नत्थि कावि, इरियाइ भासाइ तहेसणाए ।
 आयाणनिक्खेवदुगुंछणाए, न वीरजायं अणुजाइ मग्गं ॥ ३ ॥
 चिरंपि से मुंडरुई भवित्ता, अथिरव्वए तवनियमेहिं भट्ठे ।
 चिरंपि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु संपराए ॥ ४ ॥
 पुल्लेव मुट्ठी जह से असारे, अयंतिते कूडकहावणे य ।
 राढामणी वेरुलियप्पगासे, अमहग्घए होइ हु जाणएसु ॥ ५ ॥
 कुसीललिंगं इह धारइत्ता, इसिज्झयं जीविय बूहइत्ता ।
 असंजए संजय लप्पमाणे, विणिघायमागच्छइ से चिरंपि ॥६॥
 विसं तु पीयं जह कालकूडं, हणाइ सत्थं जह कुग्गहीअं ।
 एसेव धम्मो विसओववन्नो, हणाइ वेयाल इवाविवन्नो ॥ ७ ॥
 जो लक्खणं सुविणं पउंजमाणो, निमित्तकोऊहलसंपगाढे ।
 कुहेडविज्जासवदारजीवी, न गच्छई सरणं तंमि काले ॥ ८ ॥

तममेवेव उ से अमीले, मया दुही विप्परियासुरे ।
 संघार्ह नरगतिरिक्खजोणी, मोक्ष विराहित्तु अमादुब्बे ॥६॥
 उदेमिय कीयगढं निघागं न मुच्चई मिच्चि अणेमणिन्नं ।
 अग्गीविषासन्नमक्खी मवित्ता, इओचुओ गच्छइ कट्टु पार्व ॥७॥
 न तं अरी कठ छित्ता करेई, जं म करे अप्पणिया दुरप्पा ।
 से नाहिई मधुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुत्तारख दयाधिहणो ॥८॥
 निरत्थया नग्गरई उ तम्म, जे उत्तमहे विपया ममेइ ।
 इमेविमै नत्थि परेविलोए, दुहओऽविसे भिज्मइ तरथ लोण ॥९॥
 एमेवऽहाल्लंदहुमीलरुधं, मग्ग विराहित्तु जिणुत्तमारं ।
 इररी विषा भोगासाणुगिढा, निरहुमोया परितापमइ ॥१०॥
 सुधाण मेहावि सुमासिपं इयं, अणुमासण नाणुणोवदय ।
 मग्गं हुमीलाण जहाय मच्चं, महानियठाण वण पदयं ॥११॥
 चरित्तमायारगुणधिणं तओ, अणुत्तरं नज्जय पालिया र्थं ।
 निरामवे मत्तविषा गं वम्मं, उपइ टायं विउलुत्तमं पुवं ॥१२॥

दशवैकालिक सूत्र चूलिका २

(शाल मन्त्र ८६१)

चूलिधं तु पवक्खामि, सुधं कवल्लिभासिधं ।
 जं गुणित्तु गुणुणायं, धम्मं उप्पज्जण मइ ॥ १ ॥
 अणुमोअपट्ठिअवहुज्जयमि, पट्ठिमोअलट्ठलक्खेण ।
 पट्ठिमोअमव धप्पा, दापब्बो होउ वामलं ॥ २ ॥
 अणुमोअ सुहो लोओ, पट्ठिमोओ आसुहा सुदिट्ठिणं ।
 अणुमोओ मसारो, पट्ठिमोओ तम्म उप्पानो ॥ ३ ॥
 मग्गा आसारपरक्खमेणं, संवर समारिद्धल्लयं ।
 चरित्ता गुणं अ नियमा अ, इतिं साहस दहम्मा ॥ ४ ॥
 अनिए अरामो रुद्धाण चरित्ता, अरामाणं पहरिक्खता अ ।

अप्पोवही कलह विवज्जणा अ, विहारचरित्रा इसिणं पसत्था ॥ ५ ॥
 आइन्नओ माणविचज्जणा अ, ओसन्नदिट्ठाहडभत्तपाणे ।
 संसट्ठकप्पेण चरिज्ज भिक्खू, तज्जायसंसट्ठ जई जइज्जा ॥ ६ ॥
 अमज्जमंसासि अमच्छरीआ, अभिक्खणं निच्चिमइं गया य ।
 अभिक्खणं काउस्सग्गकारी, सउभायजोगे पयओ हविज्जा ॥ ७ ॥
 ण पडिन्नविज्जा सयणासणाइं, सिज्जं निसिज्जं तह भत्तपाणं ।
 गामे कुले वा नगरे व देसे, ममत्तभावं न कहिंपि कुज्जा ॥ ८ ॥
 गिहिणो वेआवडियं न कुज्जा, अभिवायंण वंदण पूअणं वा ।
 असंकिलिट्ठेहिं संमं वसिज्जा, मुणी चरित्तस्स जओ न हाणी ॥ ९ ॥
 ण या लभेज्जा निउणं सहायं, गुणाहिअं वा गुणओ समं वा ।
 इक्कोवि पावाइं विवज्जयंतो, विहरिज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥ १० ॥
 संवच्छरं वावि परं पमाणं, वीअं च वासं न तहिं वसिज्जा ।
 सुत्तस्स मग्गेण चरिज्जं भिक्खू, सुत्तस्स अत्थो जह आणवेइ ॥ ११ ॥
 जो पुव्वरत्तावरत्तकाले, संपेहए अप्पगमप्पएणं ।
 किं मे कडं किं च मे किच्चसेसं, किं सक्कणिज्जं न समायरामि ॥ १२ ॥
 किं मे परो पासइ किं च अप्पा, किं वाऽहं खलिअं न विवज्जयामि ।
 इच्चेव सम्मं अणुपासमाणो, अणागयं नो पडिवंध कुज्जा ॥ १३ ॥
 जत्थेव पासे केइ दुप्पउत्तं, काएण वाया अदु माणसेणं ।
 तत्थेव धीरो पडिसाहरिज्जा, आइन्नओ खिप्पमिव कखलीणं ॥ १४ ॥
 जस्सेरिसा जोग जिइंदिअस्स, धिईमओ सप्पुरिसस्स निच्चं ।
 तमाहु लोए पडिबुद्धजीवी, सो जीअइ संजमजीविणं ॥ १५ ॥
 अप्पा खेलु सययं रक्खियन्वो, सन्विंदिएहिं सुसमाहिएहिं ।
 अरक्खिओ जाइपहं उवेइ, सुरक्खिओ सन्वदुहाण मुच्चइ ॥ १६ ॥

उत्तराध्ययन आद्ययन १५

(शाल नम्बर ८६)

मोक्ष चरिस्मामि समिद्ध धम्मं, महिण उज्जुक्के नियाणहिन्न ।
 मधर्व जटिज्ज अकामनामे, अघ्रायएमी परिच्छाण म भिक्खु ॥१॥
 रामोवरयं चरिज्ज लादे, रिण वन्विदाउयरकिण ।
 एन्न अमिभूय सव्वदसी, जे कम्हिचि न मुच्छिए म भिक्खु ॥२॥
 अक्षोसवई विदिच्च घोरे, मुणी चर लाणे निषमायगुण ।
 अज्जग्गमणे अमपहिट्ठे, जो कमिणं अदिआगए म भिक्खु ॥३॥
 एतं मयणासणं भइत्ता, सीउणई रिपिई च दग्गममणं ।
 अज्जग्गमणे असंपहिट्ठे, जो कमिणं अदिआमण म भिक्खु ॥४॥
 ना सक्खिमिच्छई न पूअं, नोचि य वंदणं कुआ एमंमं ।
 स संजए मुज्जए सवस्सी, सहिए आयगवसए म भिक्खु ॥५॥
 जण पुणो जहाइ जीपियं, मोहं वा कमिणं निपच्छई ।
 नरनारि पपहे सया सवस्सी, न य षोऊहलं उवेइ स भिक्खु ॥६॥
 हिन्न सर भोमं अतलिफई, मुणिएं सक्खयं दंड कपुविज्ज ।
 अन्नविगारं सरस्सविजयं, जो विज्जादिं न जीवई स भिक्खु ॥७॥
 मत्तं भूलं विविहं विज्जचितं, वमणावरयएधूमनिचमित्तालं ।
 भाउर सरणं तिमिच्छिय च, तं परिघाय परिब्बए स भिक्खु ॥८॥
 उचित्तपणउगगरायपुत्ता, माहणभोई य दिविहा य मिप्पिहो ।
 नो सेसि वयई सिलोगपूअं, तं परिआय परिब्बए म भिक्खु ॥९॥
 गिरियो वे पप्पइएण दिहा, प्पब्बअणइ इ मंपुया इविह्हा ।
 सेमि इइलोपफलहुयाए, जो संयव न करइ स भिक्खु ॥१०॥
 सपखासणपाखभोयणं, विविहं खारममाइमं एमि ।
 अए पटिसहिए निवठं, जे सत्य ए एआमई म भिक्खु ॥११॥

जं किं चाहारपाणगं विविहं, खाइमसाइमं परेसि लद्धुं ।
 जोतं तिविहेण नाणुकंपे, मणवयकायसुसंनुडे जे स भिक्खू ॥१२॥
 आयामगं चेव जवोदणं च, सीयं सोवीरजवोदणं च ।
 नो हीलए पिंडं नीरसं तु, पंतकुलाणि परिन्वए स भिक्खू ॥१३॥
 सदा विविहा भवंति लोए, दिव्वा माणुसया तहा तिरिच्छा ।
 भीमा भयभेरवा उराला, जो सुच्चा ण विहिज्जई स भिक्खू ॥१४॥
 वायं विविहं समिच्च लोए, सहिए खेयाणुगए अ कोवियप्पा ।
 पन्ने अभिभूय सन्वदंसी, उवसंते अविहेडए स भिक्खू ॥१५॥
 असिप्पजीवी अगिहे अमिचे, जिइंदिओ सन्वओ विप्पमुक्के ।
 अणुकसाई लहु अप्पभक्खी, चिच्चा गिहं एगचरे स भिक्खू ॥१६॥

आचारांग श्रुतस्कंध १ अ० ९ उद्देशा २

(श्रोल नम्बर ८७४)

चरियासणाई सिज्जाओ एगइयाओ जाओ बुइयाओ ।
 आइक्ख ताई सयणासणाई जाई सेवित्था से महावीरे ॥१॥
 आवेसणसभापवासु पणियसालासु एगया वासो ॥ २ ॥
 अदुवा पल्लियठाणेसु पलालपुज्जेसु एगया वासो ॥ २ ॥
 आगन्तारे आरामागारे तह य नगरे व एगया वासो ।
 सुसाणे सुएणगारे वा रुक्खमूले व एगया वासो ॥ ३ ॥
 एएहिं मुणी सयणेहिं समणे आसि पतेरसवासे ।
 राई दिवंपि जयमाणे अपमत्ते समाहिए भाइ ॥ ४ ॥
 णिइंपि नो पगामाए, सेवइ भगवं उट्ठाए ॥ ५ ॥
 जग्गावइ य अप्पाणं ईसिं साई य अपडिन्ने ॥ ५ ॥
 संवुज्झमाणे पुणारवि ओसिसु भगवं उट्ठाए ॥ ६ ॥
 निक्खम्म एगया राओ बहि चंकमिया मुहुत्तागं ॥ ६ ॥
 सयणेहिं तत्थुवसग्गा भीमा आसी अणेगरूवा य ॥

सुवप्पगा य ले पाणा अदुवा पक्खिणा उवचरन्ति ॥ ७ ॥
 अदु कुचरा उवचरन्ति गामरक्खुता य मत्तिहत्था य ।
 अदु गामिया उवमग्गा इत्थी ण्णहया पुरिमा य ॥ ८ ॥
 इल्लोहयाइ परलोहयाइ मीमाड अण्णगम्भाइ ।
 अवि सुन्निदुन्निगम्भाइ मदाइ अण्णगम्भाइ ॥ ९ ॥
 अहियामण सया समिण फामाइ रिम्भम्भाइ ।
 अरइ रह अभिभूय रीयइ माहणे अचट्टपाड ॥ १० ॥
 स ज्ञोहि सत्थ पुच्छिसु ण्णकरावि एगया राओ ।
 अग्गाहिण कमाइत्था पेहमाणे ममाहिं अपटिन्न ॥ ११ ॥
 अपमतरंसि को इत्थ ? अहमसिचि भिक्खु आहइ ।
 अयमुत्तमे स धम्मे, सुसिखीण कमाइए भरइ ॥ १२ ॥
 जसिप्पेगे पवेयन्ति मिसिरे मारए पदायन्त ।
 तसिप्पेगे अण्णगारा हिमराए निराय मे मन्ति ॥ १३ ॥
 सपाडीओ पवेमिस्सामो एहा य ममादहमाणा ।
 पिहिया व सक्खुओ अइदुक्खं हिमगमयामा ॥ १४ ॥
 तसि भगवं अपटिन्न अहे विगडे अहियामण ।
 इविण निक्खम्भ एगया राओ चाण्ति भगवं ममियाए ॥ १५ ॥
 एन विही अणुक्खन्तो माहण्ण मईमया ।
 एदुमा अपटिण्णेण भगवया णय रीयन्ति ॥ १६ ॥

दशवैकालिक अध्ययन ९ उद्देशा ?

(बोल नम्बर ८७७)

एसा १ बोहा व मयप्पमाया, गुरुस्मगासे विदयं न भिक्खु ।
 सो चर उ तस्म अभूइमायो, पल व बीअस्म वहाप होइ ॥ १ ॥
 उ आवि मंदिति गुरु विहत्ता, दहर इमे अण्णमुक्खन्ति नहा ।
 होलंति भिक्खु पटिबज्जमाखा, कर्तंति आसादय ते गुरुत्थ ॥ २ ॥

पगईइ मंदावि भवन्ति एगे, उहरावि अ जे सुअवुद्वोववेआ ।
 आयारमंता गुण सुद्धिअप्पा, जे हीलिआ सिद्धिरिव भासकुज्जा ॥३॥
 जे आवि नागं उहरन्ति नच्चा, आसायए से अहिआय होइ ।
 एवायरियंपि हु हीलयंतो, निअच्छई जाइपहं खु मंदो ॥४॥
 आसीविसो वावि परं सुरुद्धो, किं जीवनामाउ परं नु कुज्जा ।
 आयरिअपाया पुण अप्पसन्ना, अवोहिआसायण नत्थि मुक्खो ॥५॥
 जो पावगं जलिअमवक्कमिज्जा, आसीविसं, वावि हु कोवइज्जा ।
 जो वा विसं खायइ जीविअट्ठी, एमोवमासायणया गुरुणं ॥६॥
 सिआ हु से पावय नो उहिज्जा, आसीविसो वा कुवियो न भक्खे ।
 सिआ विसं हालहलं न मारे, न आवि मुक्खो गुरु हीलणाए ॥७॥
 जो पव्वयं सिरसा भित्तु मिच्छे, सुचं व सीहं पडिवोहइज्जा ।
 जो वा दए सत्तिअग्गे पहारं, एसोवमाऽऽसायणयागुरुणं ॥८॥
 सिआ हु सीसेण गिरिं पि भिंदे, सिआ हु सीहो कुविओ न भक्खे ।
 सिआ न भिंदिज्ज व सत्तिअग्गं, न आवि मुक्खो गुरु हीलणाए ॥९॥
 आयरिअपाया पुण अप्पसन्ना, अवोहि आसायण नत्थि मोक्खो ।
 तम्हा अणावाइसुहाभिकंखी, गुरुप्पसायाभिमुहो रमिज्जा ॥१०॥
 जहाहिअग्गी जलणं नमंसे, नाणाहुईमंतपयाभिसिचं ।
 एवायरिअं उव चिट्ठइज्जा, अणंतनाणोवगओ वि संतो ॥११॥
 जस्संतिए धम्मपयाइं सिक्खे, तस्संतिए वेणइयं पउंजे ।
 सकारए सिरसा पंजलीओ, कायगिरा भो मणसा अनिच्चं ॥१२॥
 लज्जा दया संजम वंभचेरं, कल्लाणभागिस्स विसोहिठारणं ।
 जे मे गुरु सययमणुसासयंति, तेऽहं गुरु सययं पूअयामि ॥१३॥
 जहा निसंतो तवणच्चिमाली, पभासइ केवल भारहं तु ।
 एवायरिओ सुअसीलवुद्धिए, विरायई सुरमज्जेव इंदो ॥१४॥
 जहा ससी कोमुइजोगजुत्तो, नक्खत्ततारागण परिवुडप्पा ।
 खे सोहई विमले अट्ठममुक्के, एवं गणी सोहइ भिक्खु मज्जे ॥१५॥

महागरा आयरिश्वा महंभी, ममाहिजोगेमुअमीलतुद्धिए ।
मुपाविउ कामे अणुत्तराड, आराहए सोमइ धम्मवामी ॥ १६ ॥
मुवाण मेहावि मुमामिआड, मुम्मूमण आयरिअप्पमत्ता ।
आराहइत्ताण गुणे अण्णेगे, म पाउड मिद्धिमणुत्तरय ॥ १७ ॥

आचाराग श्रुतस्कन्ध १ अ० १ उ० ४

(बोल नम्बर ८७८)

ओमापरिय चाएइ अपुट्टेउरि भगरं रंगहि ।
पुट्टे वा अपुट्टे वा, नो से माइज्जई नेइत्तं ॥ १ ॥
ममोहण च घमण च गायम्मंगणं च मिणारणं च ।
मंवाइणं च न मे कप्पे दन्तपक्खालणं च परिआण ॥ २ ॥
विरणं गामधम्मोहिं रीयइ माइणे अब्बुत्तारं ।
मिमिरमि एगया भगरं छायाण भाइ आमीय ॥ ३ ॥
आयावइ, प गिम्हाणं अच्छइ उक्कुट्टुण अभिताव ।
अइ जावइत्थ लूहेणं ओयणमंपुवुम्मासेणं ॥ ४ ॥
एयाणि तिस्सि पडिमेवे अट्ट मानं अ जावय भगरं ।
अवि इत्थ एगया भगरं अट्टमानं अदुवा मामंवि ॥ ५ ॥
अपि साहिणं दुये मात्तं छप्पि माने अदुवा विहरित्था ।
राओवराय अपटिन्ने अन्नगिलायमगया भुज ॥ ६ ॥
छट्टेण एगया भुज अदुवा अट्टमेण दत्तमत्तं ।
दुवालममण एगया भुज पेहमाणो ममाहिं अप्पटिन्ने ॥ ७ ॥
दया रं म महावीरे नोउवि य पावण सपमवत्ता ।
अन्नेहि वा म कारिन्था वीरतपि नालुआत्तिदा ॥ ८ ॥
गामं पविस्सं रागरं वा घाममेत्तं बडं वरहाणं ।
गुणिगुदमेनियां 'म'वां आयत्तजोशयाए पविन्दा ॥ ९ ॥
अइ पायना दिगिच्छता जे अन्नं वत्तसिद्धो मत्ता ।

घासेसणाए चिट्ठन्ति सययं निवडाए य पेहाए ॥ १० ॥
 अदुवा माहणं च समणं वा गामपिएडोलगं च अतिहिं वा ।
 सोवागमूसियारिं वा कुक्कुरं वावि विट्ठियं पुरओ ॥ ११ ॥
 वित्तिच्छेयं वज्जन्तो तेसिमप्पत्तियं परिहरन्तो ।
 मन्दं परिकमे भगवं अहिंसमाणो घासमंसित्था ॥ १२ ॥
 अवि सइयं वा सुक्कं वा सीयं पिंडं पुराणकुम्मासं ।
 अदु बुक्कसं पुलागं वा लद्धे पिंडे अलद्धे दविए ॥ १३ ॥
 अवि भाई से महावीरे आसणत्थे अकुक्कुए भाणं ।
 उड्ढं अहे तिरियं च पेहमाणे समाहिमपडिन्ने ॥ १४ ॥
 अकसाई विगयगेही य सदरूवेसु अमुच्छिए भाई ।
 छउमत्थोऽवि परक्कममाणो न पमायं सइंपि कुब्बित्था ॥ १५ ॥
 सयमेव अभिसमागम्म आयतजोगमायसोहीए ।
 अभिनिवुडे अमाइल्ले आवकहं भगवं समियासी ॥ १६ ॥
 एस विही अणुक्कंतो माहणेण मईमया ।
 बहुसो अपडिन्नेणं भगवया एवं रीयंति ॥ १७ ॥

उत्तराध्ययन अध्ययन ६ ।

(बोल नम्बर ८६७)

जावंतऽविज्जा पुरिसा, सच्चे ते दुक्खसंभवा ।
 लुप्पंति बहुसो मूढा, संसारंमि अणंतए ॥ १ ॥
 समिक्ख पंडिए तम्हा, पास जाइपहे बहु ।
 अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मित्ति भूएहिं कप्पए ॥ २ ॥
 माया पिया एहुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।
 नालं ते मम ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥ ३ ॥

अयमर्हं मपेहाण, पामे ममिय टमणे ।
 छिद गोहि मियेह च, ग रंगे पुत्रमथय ॥ ४ ॥
 गयामं मणिकु डल, पमवा दामपोरम ।
 मध्यमेय चडत्ता गं, कामन्गी मविम्ममि ॥ ५ ॥
 थाररं जंगमं चेव, धगं धणं उवक्कर ।
 पथमाणस्म धम्महिं, नालं दुक्काउ मायण ॥ ६ ॥
 अम्मत्यं मज्जथो मज्ज, दिस्म पाण् पियायण ।
 न हणे पाण्णिणो पाण्, मयवेराओ उवरण ॥ ७ ॥
 आयाणं नरय दिस्म, नायइज्ज तण्णामवि ।
 दोगु छी अप्पणा पाए, दिन्नं भु जज्ज भायणं ॥ ८ ॥
 इहमगे उ मन्नति, अप्पयक्काय पावर्ग ।
 आयरियं विदिता गं, मज्जदुक्का विमुद ॥ ९ ॥
 भणत्ता अररिता य, पंधमोक्कायइतिण्णो ।
 पापाविरियमेणेणं, समामागेति अप्पमं ॥ १० ॥
 न चित्ता तायए भामा, कुओ विज्जाणुमासणं ।
 विसण्णा पायवम्महिं, बाला पंदियमाण्णिणो ॥ ११ ॥
 ज षइ सरीर सत्ता, वण्णं ऋय य सव्वमो ।
 मणत्ता कायवक्केणं, मज्ज ते दुक्करममवा ॥ १२ ॥
 आणण्णा दीहमद्वारं, संसारमि अण्णंए ।
 तग्हा सव्वदिसं पस्सं, अप्पमणो परिब्बए ॥ १३ ॥
 वदिया उट्ठमादाय, नावक्करं वयाइ वि ।
 पुज्जवम्मक्करयट्ठाए, इमं देहसुदाहर ॥ १४ ॥
 विदिच्च वम्मण्णो हउ, बालवग्गा परिब्बए ।
 माय पिण्डस्म पादस्म, बडं सट्ठं अक्खए ॥ १५ ॥

सन्निहिं च न कुञ्चिज्जा, लेवमायाय संजए ।
 पक्खी पत्तं समादाय, निरवेक्खो पग्गिच्चए ॥ १६ ॥
 एसणासमिओ लज्ज, गामे अनियओ चरे ।
 अप्पमत्तो पमत्तेहिं, पिण्डवातं गवेसए ॥ १७ ॥
 एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरदंसी, अणुत्तरनाणदंसणधरे ।
 अरहा णायपुत्ते भयवं वेसालीए वियाहिए ॥ १८ ॥

दशवैकालिक प्रथम चूलिका

(बोल नम्बर ८६८)

इह खलु भो ! पव्वइएणं उप्पन्न दुक्खेणं संजमे अरइसमा-
 वन्नचित्तेणं ओहाणुप्पेहिणा अणोहाइएणं चेव हयरस्सिगयंकुस-
 पोअपडागाभूआइं इमाइं अट्टारस्स ठाणाइं सम्मंसं पडिलेहिअव्वाइं
 भवन्ति तंजहा— हंभो ! (१) दुस्समाए दुप्पजीवी (२) लहुसगा
 इत्तरिआ गिहीणं कामभोगा (३) भुज्जो अ साइवहुला मणुस्सा
 (४) इमे अ मे दुक्खे न चिरकालोवट्ठाई भविस्सई (५) ओम-
 जणपुरक्कारे (६) वंतस्स य पडिआयणं (७) अहरगइवासोव-
 संपया (८) दुल्लहे खलु भो ! गिहीणं धम्मे गिहवासमज्जे
 वसंताणं (९) आर्यंके से वहाय होइ (१०) संकप्पे से वहाय होइ
 (११) सोवक्केसे गिहवासे निरुक्ककेसे परिआए (१२) बंधे
 गिहवासे मुक्खे परिआए (१३) सावज्जे गिहवासे अणवज्जे
 परिआए (१४) बहुसाहारणा गिहीणं कामभोगा (१५) पत्तेअं
 पुण्णपावं (१६) अणिच्चे खलु भो मणुआण जीविए कुसग्ग-
 जलविंदुचंचले (१७) बहु च खलु भो ! पावं कम्मं पगडं (१८)
 पावाणं च खलु भो कडाणं कम्माणं पुच्चि दुच्चिन्नाणं दुप्पडि-

रताण वेदता मुक्कगो, नयि अवेदता तपमा या भोमडता ।
अट्टारसर्म पय भवड । भवड य इत्य मिलोगो—

जया य चयई धम्म, अणुज्जो भोगवारणा ।

म तत्य सुच्छिण बाले, आयई नायबुज्जड ॥ १ ॥

जया ओदाविओ होइ, ईदो वा पडिओ छर्म ।

मअधम्मपरिज्जडो, म पच्छा परितप्पइ ॥ २ ॥

जया अ वंदिमो होइ, पच्छा होइ अवदिमो ।

देवया य पुआ ठाणा, म पच्छा परितप्पइ ॥ ३ ॥

जया अ पूडमो होइ, पच्छा होइ अपूडमो ।

राया य रज्जपम्मटो, म पच्छा परितप्पइ ॥ ४ ॥

जया य माणिमो होइ, पच्छा होइ अमाणिमो ।

मिद्विच्च पच्चडे छटो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ५ ॥

जया अ धेरओ होइ, ममइकरत जुज्जणो ।

मअरु प्प गल मिलिता, स पच्छा परितप्पइ ॥ ६ ॥

जया अ कुइडु पम्म, कुतत्तीहिं विटम्मइ ।

इत्थी य पंधणे पटो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ७ ॥

पुत्तदारपरिविण्णो, मोहनंताणम तओ ।

पंधोमओ जहा नागो, स पच्छा परितप्पइ ॥ ८ ॥

अज्ज अह गणी दु तो, भाविअप्पा वहुस्सुओ ।

जइडई रमतो परिआण, मामएणे जित्ठमिण ॥ ९ ॥

देवलोगगमानो य, परिआओ मटमिण ।

रयाण अरयाण य, महानरयमारिमा ॥ १० ॥

अमरोषम जाणिअ मुक्कअमुक्कम, रयाण परिआण तहाअप्पान् ।

निरओषम जाणिअ दुक्कअमुक्कम, रमिज तहा परिआण पटिण ॥ ११ ॥

धम्मा उ भट्ठं सिरिओ अवेयं, जन्नग्गिविज्झाअमिवऽप्पतेअं ।
 हीलंति णं दुव्विहिअं कुसीला. दाढुड्ढिअं धोरविसं व नागं ॥१२॥
 इहेवऽधम्मो अयसो अकित्ती, दुन्नामधिज्जं च पिह्वज्जणम्मि ।
 चुअस्स धम्माउ अहम्मसेविणो, संभिन्नवित्तस्स य हिट्ठओ गइं ॥१३॥
 भुंजित्तु भोगाइं पसज्जकचेअसा, तहाविहं कट्टु असंजमं बहुं ।
 गइं च गच्छे अणभिज्झिअं दुहं, वोही असे नो सुलहा पुणो पुणो ॥१४॥
 इमस्सता नेरइअस्स जंतुणो, दुहोवणीअस्स किलेसवत्तिणो ।
 पलिओवमं भिज्झइ सागरोवमं, किमंग पुण मज्झ इमं मणोदुहं ॥१५॥
 न मे चिरं दुक्खमिणं भविस्सइ, असासया भोगपिवास जंतुणो ।
 न चे सरीरेण इमेणऽविस्सइ, अविस्सई जीविअपज्जवेण मे ॥१६॥
 जस्सेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ, चइज्ज देहं न हु धम्मसासणं ।
 तं तारिसं नो पइलंति इंदिआ, उर्वितवाया व सुदंसणं गिरिं ॥१७॥

इच्चेव संपस्सिअ बुद्धिमं नरो,
 आर्यं उवायं विविहं विआणिआ ।
 काएण वाया अहु माणसेणं,
 तिगुत्तिगुत्तो जिणवयणमहिट्ठिज्जासि ॥१८॥

पुस्तक मिलने का पता:—

श्री अगरचन्द भैरोंदान सेठिया
 श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था
 मरोटियों की गुवाड़
 बीकानेर (राजपूताना)
 B. K. S. RY.

